

मणिपुर

मणिपुर

राज्य के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक
पक्षों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक

लेखक

डॉ० जगमल सिंह

सम्पादक-मण्डल

श्री गंगाशरण सिंह

श्री रामलाल परीख

श्री शकरराव लोढे

श्री जगदीश शर्मा

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ
नई दिल्ली

मणिपुर

प्रकाशक श्री रामलाल परीख
सचिव
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ
34, वाटला मार्ग,
नई दिल्ली-110 002

प्रकाशन वर्ष • 1988

मूल्य : 24.00 रुपये

मुद्रक पारासर प्रिण्टर्स, पञ्चमील गार्डन, नवीन जहादपुरा, दिल्ली-110032

MANIPUR

Published by AKHIL BHARATIYA HINDI SANSTHA SANGH
34 Kotta Marg New Delhi-110 002

Price Rs 24/-

भूमिका

भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक घमों एव जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली और समझी जाती हैं। हर प्रदेश एव जाति की अपनी-अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक परम्पराएँ हैं जो एक धरोहर के रूप में विराजमान हैं। इस विशाल भारत में अनेक भाषाओं, बोलियों, सांस्कृतिक, सामाजिक रीति-रिवाजों के होने पर भी भारत के सभी लोग भावात्मक एकता में बंधे हुए हैं। विभिन्नता में एकता यहाँ की बड़ी विशेषता है। भारत पर जब भी बाहरी सिकट आये तब जनता के सभी धर्मों ने सदैव एक होकर देश की कठिनाइयों का सामना किया है। चाहे कठिनाइयाँ बाहरी आक्रमण के कारण हो या देवी प्रकोप के कारण, जनता ने सदैव एक होकर उनका सामना किया है। आज के वैज्ञानिक युग ने देश, प्रदेश काल समाज की सीमाओं को उ-मुक्त कर दिया है। समाज में एक दूसरे को जानने, समझने की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनेक जातियाँ, जनजातियाँ रहती हैं, जिनकी अपनी-अपनी बोलियाँ, रीति-रिवाज, धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं, उनकी जानकारी देश के अन्य भागों के लोगों को मिलनी आज की परिस्थिति में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भारत की भावात्मक एकता एव सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाने, उसके साथ सामाजिक समन्वय लाने के लिए उन क्षेत्रों के धार्मिक सामाजिक एव सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभ की ओर से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की भाषाएँ और बोलियाँ अलग-अलग हैं उनके रीति रिवाजों, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल के मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैण्ड तथा मणिपुर प्रदेश के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिए पुस्तकें तैयार की गई हैं। इन राज्यों के लोगों के पास भ-य सांस्कृतिक धरोहर है। इनकी पौराणिक कथाएँ, किंवदन्तियाँ, कहावतें तथा मान्यताएँ आश्चर्य चकित करने वाली हैं। प्रत्येक पुस्तक में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, जातियाँ, उनकी बोलियाँ, रीति-रिवाज, संस्कृति, खेती, उद्योग धन्धे, परंपराएँ स्थल तथा परियोजनाओं आदि का विवरण दिया गया है। यद्यपि प्रदेशों का

यहाँ सक्षिप्त विवरण ही दिया गया है, फिर भी उक्त प्रदेश की एक झांकी का चित्रण हिन्दी माध्यम से प्राप्त हो सकेगा ऐसी आशा है। इन प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस प्रकार की पुस्तकों के द्वारा राष्ट्रीय भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने और उन क्षेत्रों से समन्वय स्थापित करने का हमारा प्रयास है।

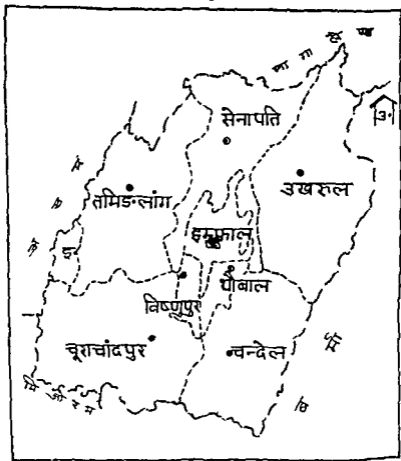
सभ की इस योजना के सफल होने पर देश की अनेको ऐसी जन जातियों के रीति-रिवाजों, धार्मिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग पुस्तकें तैयार करने की योजना है। इन प्रदेशों के बारे में पुस्तकें तैयार करने तथा प्रकाशित कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान कर जो सहयोग दिया है, उसके लिए सद्य शिक्षा मंत्रालय का आभार प्रकट करता है। मणिपुर पुस्तक की सामग्री तैयार करने में डा. जगमल सिंह, उपाचार्य हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर ने जो सहयोग दिया है उसके लिए सद्य उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पुस्तक की सामग्री का सम्पादन करने के लिए सम्पादक मण्डल ने जो सहयोग दिया सद्य उनके प्रति आभार प्रकट करता है। आशा है पाठकों को इस पुस्तक से प्रदेश के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।

रामलाल परोक्ष
सचिव

अनुक्रमणिका

1. मणिपुर एक दृष्टि में	...	5
2. भौगोलिक परिचय	...	9
3. ऐतिहासिक परिचय	...	14
4. बन सम्पदा	...	26
5. कृषि तथा सिंचाई	...	30
6. उद्योग-धंधे	...	37
7. जन जीवन	...	45
8. समाज में नारी का स्थान	...	52
9. धार्मिक स्थिति	...	58
10. सामाजिक रीति-रिवाज	...	64
11. रहन-सहन तथा वेष-भूषा	...	72
12. शिक्षा	...	82
13. त्यौहार एवं लोक-नृत्य	...	87
14. भाषा और लिपि	...	122
15. प्राचीन साहित्य	...	127
16. मणिपुर की साहित्य धारा	...	133
17. आधुनिक साहित्य	...	136
18. मणिपुर के खेल	...	148
19. पर्यटन स्थल	...	161
20. यातायात एवं परिवहन	...	178

मणिपुर

क्षेत्रफल 22,327 वर्ग कि मी , कृषि योग्य भूमि 2.1 लाख हेक्टर,
 जनसंख्या 14, 20 953, साक्षरता 41 33, महिला साक्षरता 30 69
 जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि मी 64 चौथी योजना व्यय 31 करोड रुपं
 सातवीं योजना व्यय-430 करोड रुपये ।

मणिपुर : एक दृष्टि में

मणिपुर का क्षेत्रफल — 22,327 वर्ग किलो मीटर । यह भारत के क्षेत्रफल का 0.7 % है ।

जनसंख्या : 1981 की जनगणना के अनुसार यह, 14,20,953 है । इसमें 3,87,977 ।

जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17,753 है । मैते जाति की संख्या सबसे अधिक है जो मणिपुरी भाषा बोलती है । पहाड़ी क्षेत्रों में 29 विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं । इन्हें मुख्यतः नागा तथा कुकी-चिन भागों में बाटा जा सकता है । यहाँ पर जन संख्या का घनत्व 24 से 415 प्रति किलो मीटर तक है । ग्रामीण अंचलों में 73.6% जनसंख्या निवास करती है ।

मणिपुर की दक्षिणी पूर्वी सीमा चर्मा से लगती है तथा उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा नागालैण्ड, मिजोरम तथा आसाम से लगती है ।

यहाँ शैक्षिक प्रतिशत 41.35 है जबकि भारत का शैक्षिक औसत 36% है ।

मणिपुर के जिले—	8
उपमण्डल —	24
जनजाति विकास	30
समुदाय-ब्लॉक 1986	
म्युनिसिपल समिति—	8

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

स्वास्थ्य का जनता के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं जिससे समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ तथा आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ 1981 में मृत्युदर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृत्युदर 12.5 थी वह अब घटकर 6.8 हो गई है। दिसम्बर 1986 तक मणिपुर राज्य में 445 चिकित्सा संस्थाएँ थीं। मणिपुर में 1965 में जिला परिवार नियोजन ब्यूरो इम्फाल में था। 1975 में यह केन्द्र राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के रूप में परिवर्तित किया गया। 1984-85 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

कृषि

कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि में नये साधनों तथा तकनीक को अपनाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने कृषि के क्षेत्र में विशेष उन्नति की है। पूर्वी क्षेत्रों में मणिपुर राज्य सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर कृषि उपज पैदा करता है। धान यहाँ की मुख्य उपज है। सिंचाई साधनों में की गई उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण जहाँ 1985 में 6500 हेक्टेयर 1986 में 8500 हेक्टेयर भूमि में धान उगाया गया वहीं 1987 में 17,303 हेक्टेयर भूमि में धानकी उपज की गई। प्रति एक हेक्टेयर 2.5 टन धान का उत्पादन हुआ।

इसके साथ 1985-86 में जहाँ दालों का उत्पादन 8500 टन था वहीं 1986-87 में बढ़कर 13000 टन तक पहुँच गया।

सिंचाई

चतुर्थे पंचवर्षीय योजना में लोकताक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। यह भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की यह पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अतिरिक्त, बड़ी तथा मध्यम दोनों प्रकार की परियोजनाओं पर कार्य चालू है। इनके शीघ्र ही पूरे होने की आशा

है। 1986-87 तक परियोजनाओं के द्वारा 5000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई। इनके साथ 17 और परियोजनाओं को हाथ में लिया गया था।

ऊर्जा

अगस्त 1984 में लोकतम हाइड्रो इलंबिट्टक प्रोजेक्ट के निर्माण से इस दिशा में प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहाँ 0 165 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता था वहीं छोटी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली का उत्पादन 24 270 किलो वाट हो गया। बिजली का अधिकतर उपयोग लघु उद्योग एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। गेलनेल, लंबाखोम तरे तथा बूनिग परियोजनाओं में अच्छी प्रगति हो रही है। सन् 1987 तक राज्य के 789 ग्रामों का विद्युत्तिवरण किया जा चुका है।

वन

छठी पंचवर्षीय योजना में 6390 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8350 हेक्टेयर भूमि की वृक्षा रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक दो सालों में 3025 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया जा चुका है। राज्य में रबड़ के वृक्ष लगाने का भी काम किया जा रहा है जिससे जनजाति के लोगों को एक स्थाई रोजगार मिल सकेगा। झूम नियंत्रण योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में 9255 हेक्टेयर भूमि पर काम किया गया।

परिवहन तथा संचार

मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है जिसके कारण यहाँ सस्ती परिवहन व्यवस्था करना संभव नहीं है। यहाँ सड़क तथा नदियों के द्वारा यातायात की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली और कलकत्ता से वायुयान की सुविधा है। सड़क परिवहन एवं सामान लाने ले जाने के लिए मणिपुर राज्य सड़क यातायात निगम तथा निजी क्षेत्रों की ओर से भी सड़क परिवहन व्यवस्था है। 1984-85 में निगम ने 4735 किलो मीटर मार्ग में परिवहन की व्यवस्था की जबकि यह पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 534 किलो मीटर में सड़क परिवहन की व्यवस्था थी।

राज्य में परिवहन व्यवस्था की स्थिति बड़ी दयनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग न 39 और 53 के द्वारा ही राज्य का सबंध देश से जुड़ता है। पहली पंचवर्षीय योजना में 959.8 किलो मीटर सड़क थी और 1985-86 में यह 4364.1 किलो मीटर हो गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4754 किलो मीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पुराने लकड़ी के पुलों को हटा कर नये पक्के पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद से मणिपुर में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1901 में यहाँ साक्षरता का औसत 1% था। वही 1981 में बढ़कर 41% हो गया जबकि भारत का साक्षरता औसत 36% है। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 साल के 1,17,500 बच्चों को प्रवेश दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 63,100 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई शिक्षा नीति के अधीन विशेष स्कूल-नवोदय विद्यालय राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाएंगे। कम्प्यूटर शिक्षण कार्यक्रम को चुने हुए विद्यालयों में लागू किया जाएगा। मणिपुर में केवल एक विश्वविद्यालय है जो इम्फाल में है।

पर्यटन

मणिपुर को भारत का स्वीट्जरलैंड, 'ए ज्वेल ऑफ इण्डिया' कहा गया है। मणिपुर का साहित्यिक अर्थ मणि भूमि है। 1972-73 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा अन्य मुख्य स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। होटल इम्फाल अशोक का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। आशा है इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

भौगोलिक परिचय

मणिपुर भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित छोटा-सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 22,356 वर्ग कि० मी० है। मणिपुर का लगभग 90% भाग पर्वतों से घिरा है जबकि घाटी का मैदानी भाग कुल क्षेत्रफल का 10% भाग है। सन् 1981 ई० की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 14,33,691 है। कुल जनसंख्या का दो-तिहाई भाग मणिपुर की घाटी में रहता है, जबकि पर्वतों में शेष भाग। प्रकृति ने मणिपुर को दो भागों में बांट दिया है। मणिपुर की घाटी की ऊँचाई 800 से 1000 मीटर है, जबकि सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला की समुद्रतल से ऊँचाई लगभग 2,831 मीटर है। मणिपुर का मध्य भाग मणिपुर की घाटी है, जो समतल है किन्तु इसका कुल क्षेत्रफल 1,800 वर्ग कि० मी० ही है। मणिपुर की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के पीछे 250 वर्ग कि० मी० का छोटा-सा मैदान है जिसको बराक नदी बेसिन कहा जाता है। यह सूरमा घाटी (ब्रह्म-असम) का ही विस्तार है।

मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मिजोरम और पूर्व में बर्मा स्थित है। यदि हम भारत के मानचित्र में देखें तो यह छोटा सा राज्य 23° 50' से 25° 41' उत्तरी अक्षांश तथा 93° 2' से 94° 47' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। पर्वत श्रृंखला की ऊँचाई उत्तर की ओर अधिक है और दक्षिण की तरफ यह ऊँचाई घटती चली जाती है। मणिपुर की पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर पूर्वी हिमालय की शाखाएँ हैं जो मणिपुर के उत्तर से होती हुई दक्षिण पूर्व की ओर बर्मा में अराकान योमा तक तथा मिजो पर्वतों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं।

जल प्रवाह प्रणाली - नदियाँ एवं झीलें

मणिपुर की नदियों और जल प्रवाह प्रणाली को तीन भागों में विभक्त किया जाता है :

बराक प्रणाली बराक और इगकी सहायक दराह मकर, तुदवार (तिपाई) और जिरि नदियाँ राज्य के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भागों में बहती हैं और गंगा-ब्रह्मपुत्र जल प्रवाह में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं।

चिदविन प्रणाली : मणिपुर की पूर्वी पर्वत श्रृंखला से निकलकर पूर्वी ढाल में बहती हुई अकोह-लोक (वानिये) तथा इसकी सहायक चिटाइ तथा चामू ग्री और इसकी सहायक मानलोइ, सुयाइपी, सोरचाओ, सालिमलोक, सुइयाइ, नदियाँ दक्षिण पूर्व में बहती हुई कबाओ घाटी से होती हुई चिदविन नदी में जा मिलती हैं। चिदविन नदी केवल चिदविन प्रणाली की नदियों का ही नहीं मणिपुर प्रणाली की नदियों का जल भी ग्रहण करता है और इरावदी नदी में जाकर मिलती हैं जो अरुमान सागर में गिरती हैं।

मणिपुर प्रणाली इम्फाल नदी काइपोकपी के उत्तर की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और दक्षिण की ओर लोकत्ताक की ओर बहती है परन्तु गिरती नहीं है। इरिल और योबाल नदियाँ घाटी के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं तथा तिलोइ में और मयाइ इम्फाल में इम्फाल नदी में मिलती हैं। इम्फाल के उत्तर पश्चिम के पर्वतों से नम्बूल तथा नम्बोल नदियाँ निकलती हैं और सोक्-माक में गिरती हैं। लोकत्ताक में जब जल अधिक होकर बहता है तो बारतक जसभारा बनती है जो इम्फाल नदी में मिल जाती है जिसे मणिपुर या अचोबा नदी कहते हैं। सूछा तिहघाट पर्वतमाता से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई मणिपुर नदी से इयाइ नामक स्थान पर जाकर मिलती है। मणिपुर की पूर्वी पर्वत माला में चरपी नदी निकलती है और यह मणिपुर नदी में सुगनू नामक स्थान पर मिलती है। सुगनू के बाद मणिपुर नदी मणिपुर की पूर्वी एक पश्चिमी श्रृंखला को विभाजित करती हुई कियर्या नदी में मिलती है। कियर्या चिदविन की एक सहायक नदी है।

शीलें

मणिपुर की घाटी के दक्षिणी भाग में कई शीलें हैं जिनमें से बड़ी और प्रमुख शील लोकत्ताक है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल 104 कि० मी० हो जाता है जबकि शेष समय इसका क्षेत्रफल 65 कि० मी० ही रह जाता है। 128 कि० मी० की यह चौड़ी छिछली शील है जिसमें जल वनस्पति की अधिकता है। धाडा, इयिइ और कराइ नामक द्वीप इस शील में हैं। शील के दक्षिण में कंबूल लामजाओ नामक आरण्यक है जिसमें सतार का दुर्लभ प्राणी शघाई नामक हिरन पाया जाता है जिसके सींग बारह मीने जँमे होते हैं। इस शील के पानी पर आधारित लोकत्ताक बहुमुखी योजना बनी है जिससे जल

विद्युत् उत्पन्न की जा रही है।

बाइपो, इकोप, सरुष्टपात और पुमलेन नामक झीलें इम्पात नदी के पूर्व में स्थित हैं, जबकि लोबत्ताक पश्चिम में। ये सब झीलें मणिपुर के पौवाल जिले में हैं।

आइगाक झील का एक परिदृश्य लोब में तीरत झार

इनके मणिषिष्य भी घाटी क्षेत्र में अनेक जलाशय हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में दाग कहा जाता है। उलरपात, मझापात, मनुदाग, मेदिहरात उदमपात, वोमर म ब मार्येतरात नामक जलाशय प्रसिद्ध हैं। इन सबमें घटती-पातन का प्रया किया जाता है और वर्षा ऋतु के बाद इन झुगों पर उग्र भूमि पर दृष्टि की जाती है।

मूल्य विज्ञान वेलाओ के प्रभुनाथ मण्डिर, बछार, विदुश ब गामा दर्वन मूलतः जलमय क्षेत्र का (भौतिक विज्ञान) के कारण उदमकर उदर का रूप है।

जलवायु

कंक रेखा मणिपुर को दो भागों में विभाजित करती है किन्तु मणिपुर का जलवायु उष्ण नहीं है क्योंकि समुद्रतल से मणिपुर की ऊँचाई काफी है। मणिपुर की घाटी को जलवायु तो वातानुकूलित है। पर्वतों के नीचे और पर्वतों पर तो हिल स्टेशन जैसा जलवायु रहता है। हाँ, मणिपुर के पश्चिमी भाग जिरिवाम व मोरे दक्षिणी क्षेत्र अवश्य इसके अपवाद हैं, जहाँ पर्याप्त गर्मी पड़ती है। वास्तव में इसका कारण समुद्रतल से ऊँचाई है, जिसके कारण मणिपुर का अधिग्रीष्म हिस्सा ठण्डा रहता है। वर्षा ऋतु यहाँ भारत के अन्य भागों से अपेक्षाकृत लम्बी होती है। मार्च-अप्रैल से आरम्भ होकर सितम्बर-अक्टूबर तक वर्षा ऋतु मानी जा सकती है। शीतकाल में पर्वतों को छोड़कर शीत की अधिकता का अभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय अवश्य ही सूर्य कभी अपना प्रखर रूप दिखाना है किन्तु कुछ ही समय की धूप के पश्चात् वर्षा हो जाती है। विगत बीस वर्षों में जगल नष्ट किए जाने के कारण मणिपुर की जलवायु पर विषम प्रभाव अवश्य पड़ा है और इसके फलस्वरूप गर्मी बढ़ गई है और औसत वर्षा में भी कमी आई है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य का ताप अधिक नहीं होता तथा शीतल एव मृदु पवन मनुष्य को गर्मी का अनुभव ही नहीं होने देता है। मणिपुर की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक तथा मौसम सदा सुहावना रहता है।

पर्वत शिखरों पर बादल मड़राते रहते हैं। घाटी में और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रातःकाल कोहरा छाया रहता है। रात्रि के समय जब बादल नहीं होते आकाश स्वच्छ रहता है, किन्तु वर्षा ऋतु में कई दिन तक सूर्य या बादल-तारों के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। 1034 मिलीमीटर औसत वर्षा यहां साल भर में होती है। अधिक तापमान 33° सेल्सियस और न्यूनतम 2.8° सेल्सियस है। वर्ष का सबसे ठंडा महीना जनवरी और गर्म जुलाई होता है। तमिगलीग में 400 से 600 एम० वार्षिक वर्षा होती है।

वर्ष के आधे समय में हवाएँ उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं तथा आधे समय में दक्षिण पश्चिम दिशा में। मणिपुर में प्रमुख रूप से चार ऋतुएँ मानी जाती हैं उत्तरी पूर्वी मानसून के समय :

- 1 शीत ऋतु (दिसम्बर से फरवरी)
- 2 ग्रीष्म ऋतु (मार्च से अप्रैल)

दक्षिण पश्चिम मानसून के समय

1. वर्षा ऋतु (मई से सितम्बर)

2. लौटते हुए मानसून का समय (अक्टूबर से नवम्बर)

शीत ऋतु में कभी-कभी राज्य के ऊँचे पर्वतीय भाग में तापमान जमाव बिन्दु से एक दो डिग्री नीचे भी चला जाता है। इस ऋतु में उत्तर पूर्वी हवाएँ चलती रहती हैं। कभी-कभी 7 सें० मी० तक वर्षा भी हो जाती है, जो फसल के लिए बरदान होती है। इस ऋतु में घाटी व पर्वतों पर प्रातःकाल कोहरा छाया रहता है।

ग्रीष्म ऋतु में तापमान अचानक बढ़ जाता है और कभी-कभी गरज के साथ वर्षा होती है और ओले भी गिरते हैं। सुबह शाम का समय बहुत ही सुहावना होता है, किन्तु दिन में तेज धूप भी होती है और बादल भी छाए रहते हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर-पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं के साथ घोर गर्जन के साथ बौछारें अक्सर दोपहर बाद एक सध्या समय होती हैं। वसन्त ऋतु भी इसी की अग है। वर्षा ऋतु में हवाएँ व वर्षा तापमान को बढ़ने नहीं देती हैं। सितम्बर में वर्षा कम होती है और तापमान गिरना शुरू होता है। सितम्बर से नवम्बर महीने के दौरान सबसे सुहावना मौसम रहता है।

ऐतिहासिक परिचय

मणिपुर का प्राचीन इतिहास कालबलवित हो चुका है। मणिपुरी भाषा में लिखे गए पुराण (पुराण प-यो) में मणिपुर के विषय में अनेक सृष्टि से संबंधित विषय उपलब्ध हैं जिनका पुस्तक में अग्यत्र उल्लेख हुआ है। महाभारत और श्रीमद्भागवत् में मणिपुर पर गणवं वशी राजा चित्रवाहन के शासन का उल्लेख मिलता है। जब पांडव अज्ञातबाग काल में मणिपुर आए थे तो, उस समय चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह, अर्जुन से हुआ और अर्जुन पुत्र वध्रवाहन मणिपुर का राजा बना था। श्रीमद्भागवत् में लिखा है

इरावन्तमूमूप्या ये गुतायां वध्रुवाहनम् ।

मणिपुरपतेः सोऽपि तत्पुत्र-पुत्रिकायुत ॥१९/२२/३२

अर्थात्—उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की पुत्री से वध्रु-वाहन का जन्म हुआ क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी।

महाभारत के आदि पर्व तथा अश्वमेधिक पर्व में मणिपुर के राजा सदा अपने की अर्जुनका वंशज मानते आए हैं। सप्रति इस सिद्धान्त का अवरोध किया जा रहा है। श्रीमद्भागवत् में वर्णित मणिपुर की भिन्न सिद्ध करने का प्रयत्न चल रहा है। मणिपुर की घाटी में कभी सात वंशों का राज्य था, जो संभवतः विभिन्न स्थानों से आकर यहाँ बसे थे। सुमान सुवाह मोइराह मंत (निषीजा) अडोम, डा डवात तथा चंडमंसाबा। इन सातों में आपस में युद्ध होते रहे और अंत में मंत वंश ने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इनके राज्य ग्रीस के सिटी स्ट्रेस या भारत के गणो जैसे थे। इन विभिन्न गणों को एक करने वाला मंत या निष्पीजा वंश था जिसने मणिपुर को एक राज्य बनाया था।

मणिपुर के पूजा ऋषियों के आधार पर अस्या गुरु सिदवा तथा देवी संमारेन (शिव एवं पार्वती) ने सृष्टि के बाद अपने छोटे पुत्र को मणिपुर का राजा बनाया था तथा सनामही को गृहदेवता नियुक्त किया था। गुरु सिदवा व संमारेन ने देवी-देवताओं के साथ नृत्य किया था और सत्य भूमि को अनन्तनाग ने मणिप्यों

के द्वारा आलोकित किया था, इसलिए इस प्रदेश का नाम मणिपुर रखा गया। मिथक और इतिहास के सम्मेलन से मणिपुर का प्राचीन इतिहास अस्पष्ट है।

पर्वतीय जन और घाटी में बसने वाली मंत लोगो के विषय में भी मिथक और लोककथाओं के अनुसार रक्त संबंध भी बताया जाता है। एक लोककथा के अनुसार मणिपुर में बाढ़ आ गई और घाटी में बसने वाले लोगों को पर्वतों में शरण लेनी पड़ी, जल सूखने पर उनमें से कुछ लोग लौट आए ता कुछ वहीं रहने लगे। दूसरी कथा के अनुसार एक पिता के तीन पुत्र थे। तीनों बड़े हो गए तो पिता को उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार जमीन देने की बात सूझी। उसने एक खाई खोदी और तीनों बेटों से उसको कूदकर पार करने को कहा। सबसे बड़ा बेटा इसको पार कर गया, दूसरा खाई में जा गिरा और तीसरा निराश होकर पीछे मुड़ गया, उसने प्रयास ही नहीं किया। पिता न बड़े बेटे के माहस एष क्षमता के अनुसार पर्वत पर जाकर रहने की आज्ञा दी, क्योंकि वहाँ का जीवन कठोर है। दूसरे को पर्वत तल (तराई) में बसने की आज्ञा दी और तीसरे को घाटी में जाकर बसने की। मोहोक निहयो और पाघोइबी (शिव एवं पार्वती) की कथा में उनका पर्वतीय होने का स्पष्ट उल्लेख है किन्तु उन्हें मंत पूजते हैं और लाइहराओवा के भाग में रहने वालों में जनजातीय वेशभूषा भी धारण की जाती है। इसलिए एक वर्ग है, जो पर्वतीय जनजातियों से रक्त संबंध मानता है, किन्तु दूसरा नहीं।

मणिपुर के भिन्न-भिन्न नाम

वर्षों लोग मणिपुर को काये और मोगल कहते थे। मेवले और कोसी नाम से भी यह प्रदेश जाना जाता था। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। मंत लंबाक स्थानीय लोकप्रिय नाम भी प्रचलित है पौराणिक ग्रन्थों में इसको मणिपुर कहा गया है। कालिकापुराण में दश यज्ञ के समय यहाँ देवी का कटि भाग गिरा था। तो एक मान्यता यह भी है कि देवी के कटि प्रदेश का वस्त्र गिरा था, अतः यह मेरलो या मेसले भी कहा गया। अजुंन जब बभ्रुवाहन के हाथों मारा गया तो उलूपी, बभ्रुवाहन की विमाता ने नागराज में सजीवनी मणि लाकर दी थी, जिससे वह जीवित हो गया था, इसलिए मणिपुर नाम पड़ा। अनन्त नाग द्वारा लकर पार्वती या गुरु सिद्धवा लंमारिन के देवताओं के साथ नृत्य करने पर रगम्यल को प्रवाहित करने के कारण इसको मणिपुर कहा गया। टी० सी० हडसन के अनुसार यह मेहेन्द्रपुर था जो बाद में मणिपुर बन गया। मणिपुरी पुराणों के अनुसार मंत्रबाक, काइलंपुड, मोइराठ या पोह्योकनाम नामों से जाना जाता था। मणिपुर में मंत्रबाक नाम की जनजाति है।

है, कुछ लोगो का विश्वास है, उसी मे मणिपुर नाम प्रचलित हुआ। जो भी हो 18 वी शताब्दी से तो यह नाम प्रचलित है। ही इसकी सीमाओ मे समय-समय में परिवर्तन हुए हैं।

प्रारम्भिक इतिहास

महाभारत व पौराणिक ग्रन्थो मे वर्णित घटनाएँ विवादास्पद बन गई हैं। यदि इन्हें सही माना जाए तो मणिपुर राज्य की प्राचीनता सिद्ध होती है। 'चँपाराल कुम्बावा' नामक राजवंश के हस्तलिखित इतिहास ग्रन्थ के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रथम शताब्दी से पूर्व की वशावली के सबंध में कोई सूचना नहीं है - चँपारोल कुम्बावा मे प्रथम शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक 48 राजाओ की सूची प्रस्तुत की गई है।

वास्तव में इनसे पूर्व समस्त मणिपुर विभिन्न गणो मे विभक्त था, जिनमें नियाजी नामक वंश शक्तिशाली सिद्ध हुआ और इसी वंश के राजाओ ने इसको एक राजनीतिक इकाई का रूप दिया।

सन् 33 से 663 ई० का काल

सन् 33 ई म पाखम्बा नामक शक्तिशाली राजा हुआ जिसने मणिपुर मे सुदृढ़ शासन की स्थापना की थी और नियाजी राजवंश का वही संस्थापक था। उसी के वंशज मणिपुर के राजसिंहासन को सुशोभित करते रहे। उसका पुत्र 267 ई० म राजा बना जिसने मणिपुर मे जल निकास प्रणाली का विकास किया। 364 ई. म खुई निङ्गोडबा राजा बना जिसने वर्तमान गृह निर्माण पद्धति का आविष्कार किया। 558 ई म उराकोनघोबा की मृत्यु हुई और अङ्गोरम वंश के लोगो ने आक्रमण कर दिया। उराकोनघोबा का भाई नाओधिमखोड उसका पश्चात पाँच वर्ष बाद राजगद्दी पर बैठा। पोडरंतोन द्वितीय द्वारा शासन प्राप्त करने के प्रयत्न हुए परन्तु उसको आलौकिक शक्ति ने शासन प्राप्त करने से रोका। पोडरंतोन नामक कई व्यक्ति मणिपुर आए ऐसा मणिपुर के पुराणो से विदित होता है। नाओधिमखोड के शासनकाल मे पोड के राजा खुकाफा के भाई सामलूड के मणिपुर में आगमन और दस वर्ष मणिपुर मे रहकर इरिल के रास्ते से अपन देश लौटने का उल्लेख है। किन्तु एक मत यह भी है कि सामलूडफा 1220 ई म आया था और उसने मणिपुर, बछार व त्रिपुरा पर विजय प्राप्त की थी।

सोमतेक्वा के 763 ई मे राजा बनने का उल्लेख है जिसने चिद्रेम्बी नामक राजकुमारी से विवाह किया था तथा उम राजकुमारी के साथ आने वाले लोग, जो समस्त पश्चिम से आए थे, यहीं बस गए। फयेक ताञ्जपत्र भी सोमते-

कंधा के द्वारा जारी किए गए थे। किन्तु इन ताम्रपत्रों की प्रामाणिकता पर सदेह व्यक्त किया जाता है। खोमतेकचा के बाद लोयम्बा, कैरेनका, यारबा, अयम्बा, इपान लानथाबा, कंफाबा तथा इरेम्बा (984-1074) राजा हुए जिनके शासनकाल में विभिन्न वंशों के बीच कलह होते रहे। इरेम्बा के बाद लोयम्बा 1074 में राजा बना जिसने अडोम वंश को पराजित किया तथा पर्वतीय क्षेत्र को भी अपने अधिकार में किया। उसने प्रत्येक वंश के कार्य भी निश्चित किए। "लोयुम्बा सिलेल" नामक ग्रंथ में आचरण संबंधी बातें लिखी हैं, जो उसके द्वारा निर्धारित की गई थी। उसने विधि-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया। उसने राज्य को चार पाना (जिलों) में शासन की सुविधा हेतु विभाजित किया। 'लालुप' या राज्य के लिए श्रम करने की अनिवार्य व्यवस्था भी उसी ने चलाई। यह श्रम ही राज्यकर था। प्रत्येक पुरुष को इस प्रथा के अनुसार राज्य के लिए प्रत्येक 40 में से 10 दिन काम करना अनिवार्य था। "ओगरी" नामक मंत्र पाठ की विशिष्ट प्रथा भी उसी समय आरंभ हुई। 1122 ई. में सोइतोम्बा राजा बना जिसने काङ्का "इनडोर मेम" चलाया। अतोप पीरे-हबा 1150 में राजा बना जिसके छोटे भाई इवान थाबा ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया तथा मणिपुर से बाहर निकाल दिया। उसने खुमानवंश के राजा को पराजित किया।

1250 ई. में जब पुरानथाबा राजा था, चीन ने मणिपुर पर आक्रमण किया, किन्तु उन्हें पराजित करके बंदी बनाकर मणिपुर में रखा गया। चीन के आक्रमण की बात सत्य मानी जाती है, किन्तु समय के विषय में विवाद है।

1263 ई. में खुमोम्बा राजा बना जिसने शान वंश के कावी लोगो को पराजित किया था। मोइराम्बा 1278 में राजा बना जिसने माकि नामक जनजातीय गाँव (दीमापुर मार्ग पर) को जीत लिया। कोमयाम्बा 1324 ई. में राजा बना, उसके शासनकाल में कछार व त्रिपुरा से आक्रमण हुआ, किन्तु उन्हें उसने खदेड़ दिया तथा पाँच व्यक्तिगो को बंदी बनाकर रखा। 1335 से 1432 तक चार राजा और हुए। निमथीखोम्बा 1432 में राजा बना, जिसने 1443 में अस्सा नामक पर्वतीय गाँव जीता था। उसकी अनुपस्थिति में ताखुल जनजाति के लोमो ने राजधानी पर आक्रमण किया किन्तु महारानी लिपोङ्गम्बी ने उन्हें पराजित किया तथा ताखुल जाति को महारानी से अधिक करनी पड़ी।

क्याम्बा से मुड्याम्बा (1467-1597)

1467 ई० में घामवाड़ निहथीवा, क्याम्बा नाम से राजा बना। उसने क्याळ को जीता था। पोळ के राजा के साथ मिलकर उमने क्याळ जीता था। पोळ के राजा और क्याम्बा के बीच द्वा जीत के अवसर पर एक दूसरे को भेंट दी थी। पोळ राजा ने ही क्याम्बा को विष्णु विग्रह, स्वर्ण-दानदान, रजत दाँव, पालकी तथा भाला आदि वस्तुएँ भेंट की थी। क्याम्बा के समय ब्राह्मण आश्रम के प्रमाण भी हैं। पोळ के राजा से उमने अपनी पुत्री का विवाह भी किया। सामपाट के राजा ने राजकुमारी का पोळ के मार्ग पर अपहरण का प्रयत्न किया किन्तु पोळ के मणिपुर की मेलाओ ने उसको सामपाट के राज्य में भी भेद बाहर किया। कूचबिहार के राजा से मुड एव मंत्री सबधी विरोधी मत भी प्रचलित हैं। क्याम्बा के बाद अनेक राजा हुए। चंपारोल कुम्बावा में 1536-37 में अतम के राजा से मणिपुर की राजकुमारी के विवाह का तथा नए रास्ते से वह अतम जान का उल्लेख है। मुड्याम्बा महत्वपूर्ण राजा हुआ जिसने 1563 ई० में मोयोन एव काओ जाति को जीत लिया था। उसने शान वध को भी पराजित किया था। शान एव भारतीय लोगो का मूर्त समाज में मिश्रण हुआ था।

खडेम्बा से पाइखोम्बा (1598-1698)

खडेम्बा 1598 से 1652 ई तक मणिपुर के शासक रहे थे। उसने तनोम्बा नामक सौतेले भाई ने 1606 में कछार के राजा से मिलकर इन पर आक्रमण किया किन्तु खडेम्बा ने उसे पराजित किया तथा उमकी सेना के मुस्लिम सैनिकों, गायको व कारीगरों को बंदी बना लिया। उन्हें मणिपुर में बसा लिया। 1630 ई. में उसके द्वारा चीनी आक्रमण को विफल किया तथा चीनी सैनिकों को बंदी बनाकर रखा था। 1633-34 में त्रिपुरा व बाद में बर्मा के क्षेत्रों को जीतने का श्रेय भी खडेम्बा को दिया जाता है। खडेम्बा ने दस बाजार बनवाए, पगडो बाँधने का प्रचलन किया, पालकी तथा चाँदी की टोपियाँ बनवाईं। वजन करने का तरीका, स्वर्ण बनाने की पद्धति, नदी और मंदिर बनवाना नमक के कुँए खुदवाना, धान के पौधे रोपना, तम्बाकू पीने, पोलो खेल में सुधार करने, नौकादौड़ का आयोजन जैसे अनेक काम किए। मूर्त लिपि का आविष्कार किया तथा चंपारोल कुम्बावा में तिथि महीना लिखवाने की परम्परा भी उसने बनाई थी। 1631 में अपने भाई को चीन की सद्भावना यात्रा पर भेजा। इसके शासनकाल में अनेक ब्राह्मण दल मणिपुर में आए।

न्यायपालिका में भी उसने सुधार किया ।

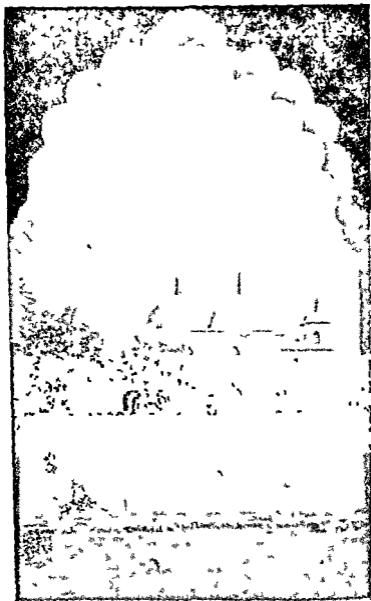
1652 में लखेम्बा के बाद खुनजाओवा राजा बना । खुनजाओवा ने दो बाँध बनवाए, क्वाइरमबद बाजार को सुधारा और बम्बो घाटी तथा समजोक की तरफ अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया ।

1666 में पादलोम्बा राजा बना जिसने बर्मी राजा को एकाधिकार पराजित किया । सधि के पश्चात् उसने अपनी पुत्री का विवाह बर्मा के राजा के साथ कर दिया ।

चराइरोइवा से कुलचन्द्र (1698-1891)

1698 ई० में चराइरोइवा राज्य सिंहासन पर बंठा । 1709 में पामहैवा उर्फ गरीबनिवाज राजा बना तथा 1748 तक शासन किया । महाराज गरीबनिवाज ने बर्मी सेना पर विजय प्राप्त की और आधा तक उन्हें खदेड़ने में सफल रहा । उसने बंष्णव धर्म को प्रथम दिया । न्यायपालिका एवं दायंपालिका को उसने अलग किया । मणिपुर भाषा एवं लिपि को प्रतिबद्धित किया । उसने प्राचीन मैतै भाषा के पुया(पुराण)नष्ट करवा दिये । उसने त्रिपुरा पर भी विजय प्राप्त की । गरीबनिवाज के समय मणिपुर में धर्म युद्ध हुआ था और उसके पुत्र अजित शाहने अपने पिता की हत्या करवा दी थी । भारत शाह ने एक वर्ष राज्य किया और बाद में गौरशाह राजा बना किन्तु उससे साथ ही भाग्यचन्द्र उर्फ जय सिंह भी राजा बनाया गया । गरीबनिवाज की मृत्यु के बाद बर्मी सेना ने मणिपुर पर फिर आक्रमण किए तथा आधा के राजा अलोडपाया ने मणिपुर को काफी हानि पहुँचाई तथा यहाँ से घुड़सवार सेना आदि ले गया ।

1759 में गौरशाह और जयसिंह जब संयुक्त राजा हुए तो उन्होंने हरिदास गोसाईं को अग्रज से सहायता एवं मित्रता पूर्ण सधि के लिए भेजा । 14 9-1762 को सधि हो जाने पर अग्रजसेना की छ बम्पनियाँ मणिपुर आ पहुँची । अक्टूबर 1763 में अग्रजों से दूसरी बार चिटगोग में सधि सम्पन्न हुई । 1763 से 1793 तक भाग्यचन्द्र ने कम से कम तीन बार सिंहासन से हाथ धोए और पुन प्राप्त भी किया । 1763 ई० में उन्हें मणिपुर छोड़कर कछार जाना पड़ा । अन्त में उन्होंने असम के राजा राजेश्वर उर्फ स्वर्गदेव से सधि की । उनके साथ अपनी पुत्री कुरपनमनी का विवाह किया । राजेश्वर सिंह के यहाँ वे 7 वर्ष तक अतिथि बनकर रहे और अन्त में उनकी सत्ता की सहायता से उन्होंने मणिपुर पर अधिकार किया । वे बहुत बड़े भक्त थे । उन्होंने श्री श्रीरामा-गोविन्द के मंदिर बनवाए, गोडीय, बंष्णव भक्ति का मणिपुर एवं बंगाल में प्रचार किया । वीर होने के साथ ही वे एक विद्वान् भी थे ।

1 श्री श्री गोविन्द जी मंदिर राजनगरिक सांस्कृतिक गति विधियों का केंद्र बिड़र मंदिर के दो मुख्य स्थापत्य का अवधुत नपूना है।
 भार अपने पुत्र लावण्यचंद्र की सौंपा और स्वयं वृ दावन चले गए। 1798 ई०

में भागवान गोला मुर्शिदाबाद जिले में भाग्यचक्र की मृत्यु हो गई। तब उनके आठ पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरम्भ हुआ। यह संघर्ष युद्धों और हत्याओं की कहानी है। मारजीत (चौथापुत्र) जब दो बार सत्ता प्राप्त करने में सफल न हो सका तो 1812 ई० में उसने बर्मी राजा से संधि की और मणिपुर पर आक्रमण किया। चौरजीत व गभीर सिंह को कछार भागना पड़ा।

सात वर्षों की विनाशलीला (1819-1826)

मारजीत ने मणिपुर का राजा बनने के बाद बर्मी राजा के आदेश मानने से इकार कर दिया। बर्मी सेनापति महा वन्दुला ने मणिपुर पर आक्रमण किया मारजीत भी कछार भाग गया तथा अपने भाइयों से सुलह करली। 1819 से 26 तक के सातवर्षों मणिपुर के इतिहास में चही वर्षों तरेत सात खुन्ताकपा विनाश के नाम से जाने जाते हैं। बर्मी सेना ने मणिपुर जनता पर भ्राति-भ्राति के अत्याचार किए। अकाल एव महामारी फैली। लोग मणिपुर से उड़ोसी राज्यों में भाग गए। ये सात वर्षों मणिपुर के इतिहास के विनाश के वर्षों थे। मणिपुर इन सात वर्षों में राजनैतिक, सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से बर्बाद हो गया।

गभीर सिंह, चौरजीत व मारजीत ने इन वर्षों में कछार के राजा गोविन्द चन्द्र को पराजित करके कछार पर अधिकार कर लिया और अन्त में गभीर सिंह ने ब्रिटिश सेना की सहायता से बर्मी सेना को मणिपुर से निकाल बाहर किया तथा काबो घाटी तक पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया। 24 फरवरी 1826 को बर्मी के साथ यादाबो की संधि हुई, जिसमें गभीर सिंह को ब्रिटिश एव बर्मी मणिपुर का राजा मान लिया। 1833 ई. में गभीर सिंह व ब्रिटिश के बीच व्यापारिक संधि भी की गई। गभीर सिंह ने मणिपुर पर छ वर्षों शासन किया तथा मणिपुर में शांति एव समृद्धि लाने का प्रयत्न किया और कोहिमा तक विजय प्राप्त की। 1834 ई. गभीर सिंह की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र बालक चन्द्रकीर्ति सिंह सिंहासनाखंड हुआ। सेनापति नरसिंह के संरक्षण में बालक चन्द्रकीर्ति का शासन चलने लगा। 1835 में मणिपुर में पहला पोलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया।

नरसिंह सेनापति के संरक्षण में राज्य शासन चल रहा था, किन्तु चन्द्रकीर्ति महाराज की माता कुमुदिनी देवी ने नरसिंह के विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसमें असफल होने पर वह बालक चन्द्रकीर्ति को लेकर कछार चली गई। 1844 में नरसिंह प्रजा एव ब्रिटिश सरकार द्वारा मणिपुर के सिंहासन पर बैठाए गए।

1850 में मन्सिंह के मरने पर देवेन्द्रसिंह राजा बना। उसको पराजित करने 1851 में चन्द्रजीति सिंह राजा वा गए। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, जिससे उनको के सी एस आई की उपाधि प्रदान की गई। 1886 ई. में उनकी मृत्यु हो गई। मूरचन्द्र महाराजा बने। किन्तु भाइयों की आपसी कलह के कारण 1890 में उ होने स्वेच्छा से राज्य सत्ता कुलचन्द्र सिंह को सौंप दी और वृंदावन यात्रा पर चल गए।

1891 ई० की क्रांति

मूरचन्द्र सिंह ने मिनचर पहुँचकर ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि उन्हें पुनः राज्य सत्ता सौंपी जाए तथा कुलचन्द्र को हटाया जाए तथा युवराज टिकेन्द्रजीत को बंदी बनाया जाए। अंग्रेजों के कम्प्लैन्स ने मणिपुर पर 1891 में टिकेन्द्रजीत का गिरफ्तार करने के लिए आक्रमण कर दिया। स्वतंत्रता प्रेमी मणिपुर जनता व सामान अंग्रेजों के इस दखल को सहन न कर सकी। क्रांति की आग भड़क उठी। ब्रजदासी पावना ने खोमजोम नामक स्थान पर मुठठी भर सैनिकों के साथ मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षार्थ अतिम क्षण तक युद्ध किया, किन्तु अंत में मणिपुर को अंग्रेजों की सेना ने तीन ओर से घेर लिया और मणिपुर की पराजय हुई। वीर टिकेन्द्रजीत सिंह व यादाल जनरल को 13 अगस्त 1891 को फाँसी दी गई व अन्यो को बंदी बनाया गया। मणिपुर के राजसिंहासन पर अक्षयस्क महाराजा चूराचांदसिंह को पांच वर्षों की अवस्था में बैठाया गया। 15 मई 1907 तक वास्तविक सत्ता उनके वयस्क होन तक पालिटिकल एजेंट के हाथों में रही।

महाराजा चूराचांद सिंह के शासन काल में प्रथम विश्वयुद्ध के लिए जब क्यूकी जनजाति के लोगों को जबरदस्ती लेबर कोर में भरती करना आरंभ किया तो उन्होंने विद्रोह किया। जिसको 1919 ई. में कुचल दिया गया। इसने गुरन्त वाद कबुई विद्रोह हुआ। 1927 में कबुई और कच्चा नागा लोगों ने जदोनाठ के नेतृत्व में कबुई राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा तथा नागालैंड व तमिळुनाडु के कबुई व कच्चा नागाओं ने उसका समर्थन किया। 1931 में जदोनाठ को फाँसी दी गई। उसके बाद इस विद्रोह ने क्रांति का रूप धारण किया और रानी गांधिलू ने नेतृत्व संभाला। वास्तव में यह क्रांति धार्मिक एवं सैनिक क्रांति थी। अंग्रेजों ने कबुई जाति और कच्चा नागा जाति के लोगों पर कई बर्खास्त किए। अंत में रानी बंदी बना ली गई। उसको आजन्म कारावास की सजा दी गई। 1933 से 46 तक वह जेल में रही बाद में उसको रिहा

किया गया। उसको राजनीतिक नेता एव उसके आन्दोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के अग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रानी 1960 ई में ईमाई धर्म विरोधी होने के कारण फिजोदल के भूमिगत नागार्थों के लिए आँख की किर-किरी बन गई, अत उन्होंने रानी को समाप्त करना चाहा। विवश होकर वे 1960 में भूमिगत हो गई और 1966 तक जलियाँदरार दल बनाकर फिजो दल से लड़ती रही। अत म 1966 में वे अपने दल के साथ कोहिमा में आकर रहने लगी है।

महाराज चुराचाँद के राज्य काल में अखिल मणिपुरी महासभा का 1931 ई हुआ में अधिवेशन एक प्रमुख घटना है जिसमें वर्मा-मलाया और भारत के अन्य भागों से मंत लोगो ने भाग लिया था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और मणिपुरी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। सितम्बर 1941 में वे अपना राज्य भार बड़े पुत्र बोध चन्द्र सिंह को सौंपकर नव द्वीप चले गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रथम "नूपीलान" (महिला युद्ध), जिसका अन्यत्र उल्लेख है भी उनके शासन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है।

10 मई 1942 में जापानी बम बर्षकों ने इम्फाल पर बम गिराए। पुलिस ने अपना काम बंद कर दिया। पूरी घाटी में कानून और व्यवस्था भंग हो गई और लोग इम्फाल छोड़कर पड़ोसी गाँवों में जाकर रहने लगे। वर्मा से आजाद हिन्द फौज ने जापानी सेना के साथ भारत में 8 मार्च 1944 को मणिपुर पर आक्रमण किया। 14 अप्रैल 1944 को वे मोइराङ बस्ते पर अपना अधिकार कर सके। मोइराङ के डाक बगले में आजाद हिन्द फौज के मुख्यालय की स्थापना की गई और तिरगा झंडा लहराने लगा। लगभग 1500 वर्ग मील क्षेत्र जून तक आजाद हिन्द बोन के नियंत्रण में रहा। मानसून के सक्रिय होने से तथा ब्रिटिश विजय के कारण स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।

महाराजा बोधचन्द्र के समय ही विश्वयुद्ध के पूर्व ही मणिपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर पहुँची थी। राजनैतिक दलों ने स्वायत्त शासन की माँग की। 15 अक्टूबर 1949 को महाराजा बोधचन्द्र ने मणिपुर का भारत में विलय स्वीकार किया और शिलोंग में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार मणिपुर भारत गणराज्य का एक अंग बन गया।

राज्य प्रशासन

सन् 1891 ई. से पूर्व मणिपुर राज्य में एकतंत्र था। राजा सर्वोच्च सलाहकारी था। राजा की सहायता के लिए एक दरबार होता था, जो कार्यों में सहयोग देता था। ब्रह्म सभा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोच्च संस्था थी। घम के अतिरिक्त नृत्य घान, साहित्य-कला के लिए भिन्न-भिन्न संस्थाएँ थीं, जिनका निर्णय अपने-अपने क्षेत्र में अंतिम होता था। महाराजा भाग्यचंद्र के शासनकाल (1759-98) से मणिपुर की सार्वभौम सत्ता श्री गोविन्द जी को समर्पित कर दी गई और राजा उनका प्रतिनिधि मात्र माना जाने लगा।

परम्परा के अनुसार राजा का छोटा भाई युवराज और उससे छोटा सेनापति होता था। ये तीन पद सर्वोच्च थे। इनके अतिरिक्त राज परिवार से ही पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल, मंत्री, सगोल हजाबा (घोड़ों का अधिकारी), शाकू हजाबा (हाथियों का अधिकारी) नियुक्त किए जाते थे। अवा पौरेल (विदेश मंत्री) का पद महाराजा चंद्रकीर्ति (1855-86) के समय बनाया गया था।

1891 ई. से 1907 ई. तक राज्य शासन की बागडोर ब्रिटिश प्रशासक के हाथ में रही, क्योंकि उस समय महाराजा चूराचाद सिंह वयस्क नहीं थे। जब वे वयस्क हुए तो वे 6 स्थानीय दरबार के सदस्यों और एक आई सी एस ऑफिसर की सहायता से प्रशासन चलाते थे। 1947 तक महाराजा ही प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र का प्रशासन दरबार के अध्यक्ष एवं एक आई सी. एस. अधिकारी के जिम्मे था। राज्य दरबार ही दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमों के संवेध में अंतिम निर्णय देता था। राज्य का बजट प्रतिवर्ष असम के गवर्नर द्वारा स्वीकृत किया जाता था। किन्तु 1947 में महाराजा को जनता की माँग के कारण एक विधान सभा का निर्माण करना पड़ा जिसने राज्य का संविधान बनाया और महाराज कुमार प्रियव्रत सिंह के मुख्य-मन्त्रित्व में जनता की प्रतिनिधि सरकार का गठन किया गया। मणिपुर स्टेट कोर्ट एक्ट, 1947 तथा मणिपुर स्टेट हिस्स प्युपल रेगुलेशन, 1947 भी उसी समय पारित किए गए।

15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर राज्य का भारत गणतंत्र में विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो मणिपुर को सी स्टेट सूची में रखा गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन रखा गया। एक चीफ कमिश्नर को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में मणिपुर में नियुक्ति

की गई। सलाहकार समिति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दो सदस्य (एक घाटी में व एक पहाड़ों से) चुने गए। त्रिपुरा और मणिपुर से एक राज्य सभा का सदस्य भी चुना गया। जनवरी 1952 में प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, 30 सदस्यों की इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया गया, जिसने (चीफ कमिश्नर के लिए) पाँच सदस्यों की सलाहकार समिति का निर्वाचन किया। 1965 में संविधान में 7 वें संशोधन के द्वारा मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया जिसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत प्रशासक को सौंपा गया। 30 सदस्यों की टेरिटोरियल कौंसिल बनाई गई जिसके अध्यक्ष को कार्यपालिका के अधिकार दिए गए। इसका प्रथम चुनाव 1957 में हुआ। 1962 में तृतीय आम चुनाव सम्पन्न हुए। इस बीच मणिपुर की प्रजा लगातार प्रतिनिधि सरकार की माँग कर रही थी। 1963 में संविधान में 14 वाँ संशोधन करके 30 निर्वाचित सदस्यों की विधान सभा के तथा तीन मंत्रियों के मंत्रिमंडल के निर्माण का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान भी रखा गया। 1967 ई के चुनाव के बाद पूर्ण राज्य की माँग तेज हो गई। अंतिम टेरिटोरियल विधान सभा अक्टूबर 1969 में भंग की गई। सभी राजनैतिक दलों ने एक संपुक्त मोर्चा बनाया जिसका नाम था स्टेटहुड डिमांड फ्रन्ट। 1969 से 1971 के बीच हड़तालें, जलूस, असहयोग आंदोलन आदि के कारण मणिपुर अशांत रहा। अन्त में 21 जनवरी 1971 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया और राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या 60 कर दी गई। संसद के लिए दो और राज्य सभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की वैधानिक व्यवस्था है। न्याय पालिका में मणिपुर के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की ही एक बेंच यहाँ है, तथा सुप्रीम-कोर्ट अपील का क्षेत्र है।

प्रशासनिक ईकाइयाँ

मणिपुर को जिलों और उपखंडों में बाँटा गया है। जिले में डिप्टी कमिश्नर तथा उपखंड खंड में सब डिविजनल ऑफिसर प्रशासक होते हैं। अभी मणिपुर में आठ जिले हैं जिनके नाम उनके मुख्यालयों के नाम पर रखे गए हैं—इम्फान थीवाल, विष्णुपुर नामक तीन जिलों में घाटी को विभक्त किया गया है जबकि सेनापति तमिङनाग चूराचादपुर, चन्देल और उखरूल पर्वतीय जिले हैं। इन जिलों में हिल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो इनका प्रशासन चलाते हैं। इस व्यवस्था से प्रशासन जन सुलभ बनाया गया है।

वन-सम्पदा

मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र वनों से ढके हैं। 15,154 वर्ग किलोमीटर में वन फले हैं। कृषि के तरीके 'झूम' के कारण मणिपुर की वन सम्पदा को बहुत बड़ी हानि पहुँची है। इन जंगलों में टीव और टीव से मितती-जुलती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। बड़े लम्बे-लम्बे पेड़ इन वनों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों पर लताएँ बेलें भी छाई रहती हैं और इनके नीचे घनी घास और झाड़ियाँ भी हैं। बास के भी घने जंगल हैं। 'बेंत' भी पाई जाती है। लोक-त्ताक झील के द्वीपों पर सरकडे के वन भी विशेष उल्लेखनीय हैं। सरकडे का यह वन बहुत ही घना है। आम के पेड़ भी बहुत बड़े-बड़े हैं किन्तु इन पर लगने वाले फलों में पकने से पूर्व ही पीड़े लग जाते हैं और टाए नहीं जा सकते हैं।

मणिपुर में पाए जाने वाले पेड़-पौधों पर रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। उस-रूल के पास सिरोही पर्वत पर 'सिरोलीली' नामक लीली पुष्प के पौधे हैं। यह लीली मसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। प्रकृति की मणिपुर को यह अनुपम भेट है। सिरोही पर्वत की ऊँचाई 2,568 है। इसके अतिरिक्त भी मणिपुर के जंगलों में विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं।

मणिपुर के कुल भू-भाग के 67.78 प्रतिशत भाग में वन फैले हैं जो भारत के अन्य भागों में औसत वनों की तुलना में बहुत अधिक है। मणिपुर की वन सम्पदा की क्षेत्रीय पर्यावरण एवं आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी इनका उत्पादन देश की वन उत्पादन की औसत मात्रा से बहुत कम है। इन वनों से इमारती लकड़ी व जलाने की लकड़ी प्राप्त होती है। मुगधित पदार्थ, रेशो, शहद, मोम, टरपाइन तेल तथा औषधियाँ, इन वनों से प्राप्त की जा सकती हैं, किन्तु अभी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जलाने की लकड़ी जो मणिपुर में खाना पकाने का एकमात्र साधन है, इन वनों की मुख्य

उपलब्ध है। 1980 में 2,337 व्यक्तियों को इन वनों से रोजगार प्राप्त हुआ। वन उत्पादन क्षमता का यातायात के साधनों के अभाव में पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो सका है। मणिपुर के वन उत्पादन के सुधार के लिए ने निम्न सुझाव दिए गए हैं —

- 1 मणिपुर के वनों का सर्वेक्षण किया जाए तथा उनकी सीमा निर्धारित की जाए।
- 2 चरागाह क्षेत्र को निर्धारित अवधि के बाद बढ़ कर दिया जाए और नया चरागाह क्षेत्र निश्चित अवधि के लिए खोला जाए।
- 3 सरक्षित वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए।
- 4 अवाञ्छनीय अधिकार तथा सुविधाओं को नियंत्रित किया जाए।
- 5 श्रमिक कृषि प्रणाली को कम किया जाए।

वन्य-जीव-जन्तु

मणिपुर के घने वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु पाए जाते हैं। कभी इन जंगलों में हाथी शेर, बाघ आदि जानवर भी पाए जाते थे किन्तु अब हाथी विल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अजगर भी कुछ वर्षों पूर्व तक देखे जाते थे। बन्दर भी कभी इस प्रदेश में रहेंगे, किन्तु लगता है कि यहाँ के पर्वतीय जन ने इनको खा डाला और इनका नामनिशान ही मिटा दिया है। अब मणिपुर में मात्र इम्फाल में महाबली ठाकुर (हनुमानजी) के मंदिर के अतिरिक्त कहीं भी बन्दर नहीं देखे जा सकते। लंगूर भी रहे होंगे क्योंकि यहाँ की लोकरूपाओं में उनका उल्लेख मिलता है। खरगोश बर्तले, सूअर, हरिन, आदि जन्तु भी पाए जाते हैं।

वन्यजीवों में विशेष उल्लेखनीय जन्तु मणिपुर का 'शङ्कई' हरिन है, जिसके सींग बारहसींगे के सींगों जैसे हैं। शङ्कई लोकताक के द्वीपों के सर-कडे के वनों में पाया जाता है किन्तु अब इसकी संख्या भी बहुत ही कम हो गई है। यह ससार का दुर्लभ प्राणी है, जो मणिपुर तथा बर्मा के अतिरिक्त ससार में और कहीं नहीं पाया जाता है। प्रकृति की यह अद्भुत कृति मणिपुर में सुरक्षित है।

मणिपुर में क्वाक् तानवा या क्वाक् यात्रा (कोए भगान) एक त्योहार मनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि कभी मणिपुर में कोए थे किन्तु आज

एक भी बीआ दिखाई नहीं देता है। अन्य पक्षियों के समान ही संभवतः बीआ को भी पर्वतीय जन उदररक्ष कर चुके हैं। पक्षियों की चहचहाट मणिपुर में नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि उन्हें मानव ने अपने भोजन के रूप में प्रयोग करके लगभग समाप्त कर दिया है। बोपल या पपीहे की ध्वनि बसवारी या अमराइयो से सुनाई दे जाती है।

शवाई घाबक

हिमालय का काला भालू तथा भारतीय भालू उत्तरी पर्वतो में पाया जाता है जंगली सूअर मणिपुर में सभी स्थानों पर पाया जाता है। मणिपुर पश्चिमी पर्वतो में साही छछूदर और चूहे बहुत होते हैं।

पक्षियां में तीतर चकोर बटेर, जंगली मुर्गे बबूतर तथा चाहा, बतखें आदि जीव पाए जाते हैं। 1954 ई० में कंबुल समजाओ नामक द्वीप को अरण्य बनाकर 52 कि० मी० क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया गया। इस अरण्यक (अभय स्थल) के भाग तैरते हुए द्वीप हैं जिन पर गाँव भी बसे हैं तथा वहाँ नाव द्वारा ही पहुँच सकते हैं। इम्फाल में जूओलोजिकल गार्डन भी बनाया गया है जिसमें मणिपुर के वन्य पशुओं के साथ

ही विश्व के अन्य पशु भी रखे गए हैं। मणिपुर के वन्य पशु-पक्षी तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। 'मिथुन' नामक नीलगाय जैसा एक पशु अब दिखाई नहीं देता जबकि पहले मणिपुर में बहुतायत में उपलब्ध था। आज भी कानून बनाने के बाद भी शिकार करना व पशु-पक्षियों को मारना बन्द नहीं हो सका है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पर्वतीयजन मामाहारी हैं और कुत्ते, बिल्ली, साप तक खा जाते हैं। इसलिए मणिपुर की वन्य पशु सम्पदा का तेजी से क्षय हो रहा है। घाटी में बसने वाले मंते मछली को छोड़कर अन्य किसी प्राणी को अभक्ष्य मानते हैं।

गाय-भैंस, भेड़-बकरी, सूअर, मिथुन, मुर्गे, बत्तख आदि पशु पक्षियों के घरेलू व्यवसाय के रूप में पाला जाता है।

कृषि तथा सिंचाई

कभी मणिपुर की भूमि समुद्र तल से छिपी हुई थी अतः यह परती बहुत ही उर्वर है। बिना खाद दिए ही यहाँ की दोमट मिट्टी में प्रति एकड़ उपज भारत के अन्य भागों से बहुत ही अधिक है। यहाँ आज भी उर्वरकों का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। गोबर का खाद के रूप में उपयोग भी बहुत ही कम किया जाता है। सरकारी प्रयत्नों के कारण इसमें कुछ रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा है।

धरती की ऊपरी परत मिट्टी की बनी होती है जो पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। पौधे बढ़कर मनुष्य व पशुओं का भोजन प्रदान करते हैं और मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रेश भी देते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार कृषि और मानव का जीवन स्तर मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर रहता है। मणिपुर में साल मिट्टी और दोमट मिट्टी अधिक है। ये दोनों ही मिट्टियाँ बहुत उर्वर होती हैं। अतः यहाँ बिना उर्वरकों के प्रयोग के ही औसत कृषि उपज उन्नत है। भूमि कटाव मणिपुर की बहुत बड़ी समस्या है जिससे रोकने के लिए विविध उपाय आवश्यक हैं। भूमि कटाव को रोकने के लिए बाध बनाना और भूमि रक्षक वन लगाना आवश्यक है। इससे सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि

पर्वतों में रहने वाले लोगों का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि है किन्तु कृषि करने का ढंग आज भी परम्परागत है। कृषि का तरीका 'झूम' है। जिसका अर्थ है—जंगल को जलाकर नई कृषि योग्य भूमि बनाना और उस पर कृषि करना। एक या दो वर्ष उस भूमि पर खेती करने के पश्चात् उस खेत को छोड़कर दूसरा खेत बना लिया जाता है। इस तरीके को 'झूम' कहते हैं। पर्वतों

में खेत सीढ़ीनुमा होते हैं तथा पहाड़ों के ढाल पर बनाए जाते हैं। चावल, दालें तथा सब्जियाँ मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। शूम कृषि बहुत हानिकारक है। इससे वन नष्ट हो रहे हैं, भूमि का बटाव होता है। उर्वरा शक्ति समाप्त होती है और उत्पादन भी कम होता है। किन्तु फिर भी शूम कृषि ही यहाँ प्रचलित है। रात्रि के समय पर्वतों के ढालों पर जलती हुई आग आज भी दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मणिपुर में विशेष कानून के अनुसार वन गाँव की सार्वजनिक सम्पत्ति होते हैं। कृषि योग्य भूमि पर इसी-लिए व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रयत्न नहीं उठता है और कृषि सामूहिक रूप से की जाती है।

ताखुल तथा माओ जनजाति के लोग सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करते हैं। इन खेतों पर आशिक व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पर्वतीय भाग में कृषि का यह तरीका भी अब लोकप्रिय हो रहा है। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण पर्वतीय जन-जीवन कृषि संचालित है। समस्त सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का केन्द्र कृषि ही है। प्रत्येक कृषि कार्य चाहे वह जोतना हो, बोना हो या फसल काटना, त्योहारों तथा नाच गाने से जुड़े हैं। गाँव का राजा प्रत्येक व्यक्ति को कृषि के लिए भूमि देता है। सभी गाँव के लोग मिलकर खेतों में जोतने-बोने से लेकर फसल काटने तक का कार्य राजा की आज्ञा से करते हैं। खेत में उत्पन्न चावल का बटवारा भी राजा की आज्ञा से होता है और उपज का एक निश्चित भाग गाँव के अन्न भंडार में प्रत्येक किसान को देना होता है। धान का नाप पर्वतीय जन बास की घनी टोकरी से करते हैं। चावल के अतिरिक्त आलू, सब्जियाँ, अदरक, दालें आदि भी उत्पन्न की जाती हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व न होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को कृषि के लिए भूमि अवश्य ही दी जाती है।

खेतों को जोतते या काटते समय स्त्री-पुरुष सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और लोकगीत भी गाते हैं। फसल काटकर जब घर ले जाते हैं तो सामूहिक भोज किया जाता है। चावल के लिए अलग खलिहान नहीं होता। खेत में ही धान निकाल कर ले जाते हैं और गाँव के बाहर ही चावल के डटलों से भंडार घर बनाकर उनमें धान भर दिया जाता है, जहाँ से प्रतिदिन आवश्यकतानुसार धान निकालकर स्त्रियाँ घर ले जाकर लकड़ी की बनी ओखली में कूटकर चावल निकालती हैं।

मणिपुर की घाटी में बसने वाले मंते लोगो का कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। भूमि का नाप 'परी' कहलाता है। जो लगभग

तीन एकड़ के बराबर होता है। घाटी के लोगो का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यहाँ पर भूमि बँटाई पर दी जाती है। खेती करनेवाला व्यक्ति खेत के मालिक को 1/4 भाग देता है, जबकि 3/4 भाग वह स्वयं रख लेता है।

कृषि अर्थ व्यवस्था

मणिपुर की संपूर्ण अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। 70 प्रतिशत जनसंख्या सीधे कृषि पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की संपूर्ण आवश्यकता कृषि के द्वारा ही पूरी की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र एवं आर्थिक दृष्टि से इस पिछड़े राज्य में कृषि ही आय का प्रमुख स्रोत है तथा राज्य की आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से ही प्राप्त होता है।

मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 8 प्रतिशत भाग में ही कृषि की जाती है। इसमें से 4 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसमें दूसरी बार खेती की जाती है। पर्वतीय ढालों को कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में विस्तार की संभावना है। मणिपुर घाटी एवं बराक नदी बेसिन की 80% भूमि में कृषि की जाती है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र जंगलों से ढके होने के कारण वहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है।

फसलें

मणिपुर में 98-17% कृषि भूमि पर चावल की फसल पैदा की जाती है। चावल के बाद मक्का मणिपुर की प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से पर्वतीय प्रदेश में होता है। अन्य प्रमुख फसलें हैं—आलू, मिर्च, खरीफ व रबी की दालें, सरसो, गन्ना, फल आदि। 1975-76 से राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जिससे खाद्यान्न की दृष्टि से मणिपुर आत्मनिर्भर हो गया है परन्तु कभी-कभी बाढ़ या सूखे की स्थिति के कारण चावल का आयात करना पड़ता है।

मुख्य चावल की फसल मई-जून में बोई जाती है तथा अक्टूबर से दिसम्बर के बीच काटी जाती है। चावल की बुवाई सीधी होती है और पोधे भी लगाए जाते हैं। मक्का की फसल केवल बेचने के लिए लगाई जाती है किन्तु पर्वतीय भागों में कहीं-कहीं खाते भी हैं। गन्ने की फसल गुड़ बनाने व खादसारी के लिए लगाई जाती है। पर्वतीय भागों में आदि बाल से कपाम भी बोई जाती है, जिससे घागा बनाया जाता है। गेहूँ की फसल इधर कुछ ही वर्षों से लगाई जाने लगी

है। यदि सिंचाई साधनों का समुचित विकास हो जाए तो गेहूँ की फसल किसानों के लिए धनार्जन हेतु प्रमुख फसल बन सकती है। चाय, जूट व काफी उत्पादन भी संभव है, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पपीता, केला, सतरा अनानास नींबू तथा मटर आदि का उत्पादन भी होता है और भविष्य में इनके उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएँ हैं। फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1983-84 से मणिपुर से अनानास का रूम व यूरोप के देशों को निर्यात भी आरम्भ किया गया है।

सिंचाई

मणिपुर में सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा है तथा खाद्यान्नों की आत्म निर्भरता तथा एक ही फसल पैदा करने से सिंचाई की आवश्यकता महसूस नहीं की गई किन्तु लोकताक लिफ्ट सिंचाई योजना के आरम्भ के साथ मणिपुर में सिंचाई की शुरुआत हुई है। इससे 40,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव है। इसके अतिरिक्त अन्य छ सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिनके पूरा होने पर 108000 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। सेकमई बँराज से 2000 हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है। जब यह बँराज बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे 8500 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव होगी। खोपम बाँध के द्वारा तमिगलौंग जिले में 1000 हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है। थोवाल बहुमुखी परियोजना 1980 में आरम्भ की गई है, यह उत्तर पूर्वी-क्षेत्र की सबसे बड़ी बहुमुखी योजना है। इसके चार भाग हैं—बाघ बँराज, नहरें तथा विद्युत उत्पादन। इसके पूरे होने पर 34,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। सिगदा बहुमुखी परियोजना से 4000 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। खुंगा परियोजना से 15,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इस परियोजना का काम 1984 में आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं से भी 4-5 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव हो सकती है। सिंचाई योजनाओं के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है और अब मणिपुर का किसान केवल मानसून पर निर्भर नहीं रह गया है। मणिपुर की जल क्षमता का पूरा उपयोग किए जाने पर मणिपुर की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित है।

जल वितरण

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पीने का पानी आवश्यक है। मणिपुर में पानी

की कोई कमी नहीं है किन्तु खेद का विषय है कि मणिपुर में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पर्वतीय गावों में तो एक-दो कि० मी० की दूरी से स्त्रियों को पीठ पर टोकरी में बांस की नलियों में पानी भरकर लाना पड़ता है। सरकारी प्रयत्नों से 1280 जल समस्या ग्रस्त गाँवों में से लगभग 800 गाँवों में जल वितरण की सुविधा प्रदान की गई है। वल्लभ जल वितरण योजना से वहाँ रहने वाले 6000 लोगों को पानी मिल रहा है। किन्तु घाटी के गावों में अभी जल वितरण व्यवस्था की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है।

इम्फाल शहर मणिपुर की राजधानी है, किन्तु यहाँ आज भी पानी ट्रकों द्वारा वितरित किया जाता है तथा यहाँ रहने वाले लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। पोखरी का गंदा पानी नहाने-धोने के काम आता है। शहर में अनेक हाथ से छींची जाने वाली गाड़ियाँ (ऑले) हैं जिन पर पानी के ड्रम भरकर मजदूर घरों में पानी पहुँचाते हैं और यह पानी पोखरियों से और काड़ला परिक्षा से लाया जाता है जो गंदला होता है। राज्यपाल भवन से मंत्रियों के भवनों तक ट्रकों से पानी दिया जाता है। शहर के कई भागों में जल वितरण के लिए न नल और न ही टैंकरो द्वारा जल वितरण की व्यवस्था है। सिंगदा नामक परियोजना के पूरी होने पर इम्फाल का जल सकट हल हो सकेगा किन्तु यह परियोजना पूरी होने तक सरकार को राजधानी में जल वितरण का विकल्प ढूँढना चाहिए, जिससे लोगों की जल सुविधा प्राप्त हो सके।

खनिज सम्पदा

मणिपुर की खनिज सम्पदा का अभी तक सही अनुमान नहीं लगाया गया है। यद्यपि चूने के पत्थर, लिगनाइट, क्रोमाइट, निकिल, तावा, एसबेस्टोस तथा नमक के भण्डार की संभावना है, तथापि इनका अभी व्यवसायिक स्तर पर उपयोग नहीं हुआ है। मणिपुर की खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण तथा उसकी संभावनाओं का पता लगाना आज भी बाकी है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना है। अभी इस दिशा में खोज करनी होगी।

शक्ति के स्रोत

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के सबंध में अभी खोज करनी होगी किन्तु मणिपुर की घाटी तथा बराक नदी के बेसिन में इनके भण्डार की संभावनाएँ

है। जलविद्युत उत्पादन की मणिपुर में अपरिमित क्षमता है। एक अध्ययन के द्वारा 706 मॅगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बताई गई है। 1930ई० में लैमाखाड में 156 मॅगावाट जल विद्युत उत्पादन का केन्द्र स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य राजमहल व इम्फाल बजार में विद्युत वितरण था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सेना ने डीजल से विद्युत बनाने का एक पावर हाउस बनाया था जिसकी 108 किलोवाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। मणिपुर में कई डीजल पावर हाउस बनाए गए, जिससे राज्य की बिजली की माँग पूरी की जा सके। गाँवों में भी बिजली पहुँचाई गई है किन्तु अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँचाई जा सकी है।

लोकताक जल परियोजना

लोकताक बहुमुखी परियोजना संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत के लिए आशापूर्ण योजना है। जलविद्युत उत्पादन के अतिरिक्त इस योजना के द्वारा सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त होंगी और मणिपुर के दक्षिणी भाग में बाढ़ पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार के जल एवं शक्ति सगठन द्वारा यह परियोजना आरम्भ की गई और पूरी की गई है। आशातीत विलम्ब के बाद 1985 में इस योजना से विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया। प्रारम्भ में इस पर 806 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था किन्तु योजना के पूरे होने पर यह राशि दूगुनी हो गई है।

लोकताक झील का 39 655 हेक्टर मीटर पानी का भण्डार विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु काम में लिया जा रहा है। 107 मीटर ऊँची तथा 686 मीटर लम्बी इधार्ई नामक 'बैराज' इम्फाल नदी पर बनकर तैयार हो गया है, जो वर्षा ऋतु के बाद भी लोकताक झील के स्तर को बनाए रखेगा। 3,620 मी. लम्बा पावर चैनल जल विद्युत योजना की संचालन प्रणाली के लिए लगाया गया है। 6,350 मीटर लम्बी प्रेशर टनल बनाई गई है जो सत्रे शाण्ट तक जाती है। सत्रे शाण्ट से 272 मीटर लम्बी टनल बनाई गई है जिस से लैमात्ताक नदी के किनारे बने तीन पावर स्टेशनों को बिजली पहुँचाई जाती है। प्रत्येक स्टेशन से 35 मॅगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हाई टेंशन के 132 केबी वाले बिजली के तारों की लाइन से लोकताक पावर हाउस को मणिपुर नागालैण्ड, असम तथा मेघालय से जोड़ा गया है। लोकनारु से विद्युत उत्पादन होने से पहले मणिपुर असम से बिजली लेता था किन्तु अब देता है। इस समय

मणिपुर में हाई/लॉ टेंशन लाइन 2000 कि० मी० से भी अधिक है। लोकताक लिफ्ट सिंचाई के लिए पम्प उत्साह भी बन गया है जिससे सिंचाई सुविधा प्राप्त हो गई है। 1979 में लिफ्ट सिंचाई के इस पम्प हाउस से 2000 हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी, जबकि अब 40 000 हेक्टर भूमि की सिंचाई संभव है। इम्फाल नदी पर बने बंराज से 1600 हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है।

अन्य जल विद्युत योजनाओं से भी विद्युत उत्पादन आरम्भ हुआ है। तुडनाड खोड लोकताओ माइको हाईडल प्रोजेक्ट बूनिड जेलनेस तथा संमाखोड आदि योजनाएँ प्रमुख हैं। आज मणिपुर में जल विद्युत का उत्पादन अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन के बावजूद विद्युत वितरण प्रणाली में अभी कमी है। घरों में अक्सर बिजली नहीं आती है। कई दिनों तक विद्युत वितरण नहीं होता है जिससे अन्य असुविधाओं के साथ-साथ ही कई दिनों तक पानी नहीं पहुँच पाता है। यद्यपि इधर कुछ दिनों से स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु इस दिशा में सुधार की काफी गुंजाइश है।

जल विद्युत उत्पादन के साथ मणिपुर राज्य में औद्योगिक प्रगति की समावनाएँ बढ़ गई हैं। लघु एवं बड़े उद्योगों की निरन्तर भविष्य में स्थापना होगी, जिससे मणिपुर में उपलब्ध साधनों का उपयोग संभव होगा तथा आर्थिक दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकेगा।

उद्योग धन्धे

औद्योगिकदृष्टि से मणिपुर देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। वास्तविकता यह है कि यहाँ एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जो उल्लेखनीय हो। खाद-सारी शक्कर कारखाने के अतिरिक्त राज्य में एक भी उद्योग नहीं था। छठी योजना में खादमारी उद्योग जैसे ही मध्य श्रेणी के अन्य उद्योग लगाने की योजना बनाई गई, जिनमें स्टाच और ग्लूकोज बनाने का कारखाना, सीमेन्ट के लघु कारखाने तथा बाँग के टुकड़े बनाने का कारखाना आदि हैं। इन कारखानों से शीघ्र उत्पादन की संभावना है।

औद्योगिक उत्पादन कृषि, वन सम्पदा तथा खनिज सम्पदा पर निर्भर करते हैं। मणिपुर की भूमि उर्वर है, वन सम्पदा बहुतायत में है और पर्वत श्रृंखलाएं खनिज भंडार युक्त हैं किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी मणिपुर में औद्योगीकरण संभव नहीं हो सका है। यहाँ लगभग 4% जनसंख्या ही उद्योगों में काम करती है जिनमें 35% गृह उद्योगों में कार्यरत हैं। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति, उबड़-खाबड़ घरातल, दुर्गम मार्ग यातायात एवं परिवहन साधनों की गुविधा का अभाव, तकनीकी जानकारी का अभाव छोटा स्थानीय बाजार, तथा पूँजी का अभाव आदि मणिपुर के औद्योगीकरण के मार्ग में बाधक तत्व हैं। शक्ति की भी अब तक कमी थी किन्तु अब लोचताऊ जल विद्युत योजना के पूरे हो जाने के साथ यह समस्या तो हल हो गई है। रेल मार्ग के अभाव में यहाँ की मसड़ी व ट्रेडी मेंड़ी मसड़ों पर बड़ी बड़ी मशीनें मणिपुर में लाना संभव नहीं है और मसड़ के अतिरिक्त जलमार्ग भी नहीं है। परिणामस्वरूप मणिपुर में हाथ करपा और हस्तकला उद्योगों के अतिरिक्त किसी उद्योग का विकास संभव नहीं हो सका। कोई भारी या बड़ा उद्योग मणिपुर में नहीं है। परम्परागत कुटीर उद्योग ही यहाँ के उद्योग हैं।

1973 में खाडाबोव (धौवाल जिला) में एक खाडसारी कारखाना लगाया गया था। इसकी क्षमता 60 टन गन्ने का रस (प्रतिदिन) निकालने की थी। 400-500 टन शक्कर का प्रतिवर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य था, यदि गन्ना उपलब्ध हो सके तो। इस पर 13 20 लाख की लागत आई थी और इसमें जो उत्पादन हुआ वह लगभग 400 विक्टल प्रतिवर्ष था। कारखाने द्वारा बनाई गई शक्कर की कीमत बाजार में उपलब्ध शक्कर से सैंकड़ों गुणा अधिक थी, अतः उत्पादन बंद कर दिया गया है।

मार्च 1978 में लौताडखुनओ (डम्फाल से 19 कि० मी० उत्तर-पश्चिम) में मणिपुर स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। इसका निर्माण लगभग 10 करोड़ रु. की लागत से किया गया है। इसमें 25,520 तकुवे लगाए गए हैं और 800 लोगो को इसमें रोजगार दिया जा सका है।

हाथ करघा

मणिपुर हाथकरघा पर बनाए गए कलात्मक एवं रंग-बिरंगे वस्त्रों के लिए देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। राजमहलो से शोपडी तक प्रत्येक महिला को वस्त्र बनाने की कला सीखने की परम्परा अत्यंत प्राचीन रही है। घाटी और पर्वत में रहने वाली महिलाएँ समान रूप से करघे पर वस्त्र बनाने में दक्ष होती हैं। मणिपुर में लगभग तीन लाख हाथ करघे हैं जिसमें प्रत्येक मणिपुर की महिला पूर्णकाल या अर्धकाल के लिए कार्य करती हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग परम्परा तथा संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक महिला आज भी ऊँचे से ऊँचे पद पर कार्य करते हुए भी वस्त्र बनाती है। बाल्यकाल से ही प्रत्येक लड़की को यह कला सिखाई जाती है और विवाह के लिए यह अनिवार्य योग्यता मानी जाती है।

हाथ करघे के लिए प्रत्येक घर में एक अलग स्थान निर्धारित होता है जिसमें अवकाश के समय महिलाएँ वस्त्र बनाती हैं। ये वस्त्र सूती, रेशमी, नकली रेशम तथा स्टेपल धागे के बनाए जाते हैं। फनेक (स्त्रियों की लूगी) चद्दर, पल्लव की चादर, तोलिए, अगोछे, साडी, मच्छरदानी पर्दे, टेबुलक्लाथ, कमीज व कुर्ते का कपडा, साफे आदि वस्त्र इन करघों पर बनाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की रजाई जिसे "लैशमाफो" कहते हैं भी बनाई जाती है। रंगों की विविधता एवं कलात्मकता के कारण इन वस्त्रों की देश विदेश में भारी माँग है। सूती और ऊनी धागे से बनी, स्त्री-पुरुषों के लिए बनाई गई शालें भी कलात्मकता के कारण मणिपुर के बाहर भी बहुत लोकप्रिय हैं। अब हाथ करघे

के स्थान पर धीरे धीरे पावरलूम का प्रचलन भी हो रहा है। यदि सभी हाथ-करघों के स्थान पर स्वचालित करघों का प्रयोग हो लगे तो यह लघु उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है और मणिपुर की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है।

इस उद्योग के सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं जैसे बाहर से सूत मँगवाना, पातापान का भारी भाड़ा मील के वस्त्रों से प्रतिस्पर्द्धा सूत बचने वाले तथा तैयार माल को खरीदने वाले दूकानदारों का लाभ कमना आदि। इनमें से कुछ समस्याओं को हल करने के लिए पाँच सौ से अधिक बुनकर सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं जो सदस्यों को उचित दामों पर सूत बचती हैं और तैयार माल खरीदती हैं। मणिपुर के इस उद्योग का यदि प्रचार किया जाए खूब विज्ञापन दिए जाएँ तो इसने उत्पादन की माँग बहुत बढ़ सकती है।

हाथ करघे पर बस्त्र निर्माण करती मणिपुरी महिलाएँ

कृषि के बाद हाथकरघा उद्योग मणिपुर का प्रमुख उद्योग है। सातवीं ईस्वी से मणिपुर में इस उद्योग के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में यहाँ पहाड़ों में बहुत कपास बोया जाता था तथा उसको कातकर सूत बनाया जाता था। स्थानीय उत्पादकों से ही सभी तरह के वस्त्र बनाए जाते थे और इस दृष्टि मणिपुर स्वावलम्बी था। रमाई तथा छपाई का काम भी यहीं किया जाता था।

रंगों के लिए विभिन्न पीघो और देहों की छालों का उपयोग किया जाता था और आज भी देशी नरीके से रंग बनाए जाते हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें हाथ बरखा न हो।

हस्तकला

कढ़ाई-बुनाई, कसीदाकारी, धातु के बर्तन बनाना, बाँस से विभिन्न कलात्मक एवं उपयोगी वस्तुएँ बनाना, गुड़िया बनाना, फर्नीचर बनाना, आभूषण बनाना यहा के हस्तकला उद्योगो मे प्रमुख उद्योग हैं। कढ़ाई-बुनाई और कसीदाकारी प्रमुख गृह उद्योग है जो मणिपुरी महिलाओं की विरासत मे प्राप्त सुश्रुति का परिचायक है। प्रारंभ मे यह कार्य केवल घर की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु किया जाता था किन्तु अब बाजार के लिए भी इसका उत्पादन घरों में किया जाता है।

धातु से बर्तन बनाना, चाकू, छुरी, दाव (पेड काटने का औजार) घास काटने के औजार, भाले-तलवारे आदि विभिन्न वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओ की पूर्ति करती हैं। इनकी बनावट मे हस्तकला की शल दर्शनीय है। मिट्टी के बर्तन बनाने की भी विशिष्ट शैली है तथा यहाँ के मिट्टी के बर्तन जो रोज घरों मे काम आते हैं कलात्मक एवं सुन्दर होत है।

बाँस एवं बेल की बहूतायत से उपलब्धि के कारण इनसे फर्नीचर, टोकरियाँ आदि के अतिरिक्त सजावट की विभिन्न वस्तुएँ चटाइयो आदि भी बनाई जाती है। फर्नीचर एवं सजावट की वस्तुओं की सुन्दरता तथा कलात्मकता देखते ही बनती है। यह सामग्री काफी सस्ता भी होती है, परन्तु राज्य के बाहर नही भेजी जा रही है। यदि ये वस्तुएँ बाहर भेजी जाएँ तो इनका स्वागत होगा। मणिपुर मे 'टीक' और उनिडयो नामक बढिया इमारती लकड़ी उपलब्ध है जो ससार की श्रेष्ठ लकड़ियो में मानी जाती हैं। इन लकड़ियो से यहाँ के दक्ष कारीगर पलंग, सोफा, फर्नीचर, अलमारियाँ, मेज कुर्सी आदि वस्तुएँ बनाते है जो अन्य प्रांतो में भी भेजी जाती है। लकड़ी पर की गई नक्काशी भी देखने योग्य होती है।

मृत्य करती मणिपुरी महिला, राधा-कृष्ण, लम्बा-घोदकी आदि की सुसज्जित वेशभूषा वाली गुड़िया अपनी कलात्मकता के कारण सजावट की उत्तम सामग्री है।

स्वर्णभूषण धनाने की कला भी विशिष्टतापूर्ण है। यहाँ के स्वर्णभूषण शुद्धता के तथा कलात्मकता के कारण भारत के विभिन्न भागो मे लोकप्रिय हैं। यहाँ रहने वाले विभिन्न प्रदेशो के लोग यहाँ से बाहर ले जाते हैं या भेजते हैं। चांदी के भी सुन्दर आभूषण बनाए जाते हैं।

पशुपालन उद्योग

मणिपुर में वर्षा वन, घास और खरागाहो की बहुलता के उपरांत भी पशुपालन उद्योग लोकप्रिय नहीं है। दूध और दूध के उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, किन्तु इस और विशेष प्रगति नहीं हुई है। दूध व दूध से बनी वस्तुओं का यहाँ बहुत कम प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय जन माताहारी होने तथा घाटी के लोगों के मछली खाने के कारण दुग्ध उत्पादनो का नहीं के बराबर उपयोग किया जाता है। गाय भैंस का पालन कृषि के लिए किया जाता है किन्तु पर्वतो में कृषि के साथ मांस प्राप्ति के उद्देश्य से इन्हें पाला जाता है। दूध के लिए इन पशुओं का पालन नेपाली लोगों के द्वारा किया जाता है। बस्तियों से दूर पहाड़ों पर इनकी अपनी पशुशालाएँ हैं, जिन्हें ये अपनी भाषा में 'गोठ' कहते हैं, बनाते हैं तथा दूध, दही और घी बेचते हैं। यदि इस उद्योग का विकास किया जाए तो मणिपुर से दूध उत्पादनो को डिब्बो में बन्द करके बाहर भेजा जा सकता है।

सूअर पालन का कार्य जनजातियों में आम है जबकि घाटी के "मैतै" सूअर मुर्गी पालन को बहुत बुरा मानते हैं और यह निषिद्ध माना जाता है। पर्वतीय लोग भी यदि इस उद्योग का विकास कर लें तो सूअर के मांस को भी टिनो में बन्द करके बाहर भेजा जा सकता है और सूअर तथा सूअरों का निर्यात भी किया जा सकता है। किन्तु फिलहाल यह कार्य घर की आवश्यकताओं को पूरा करने या कभी दो-चार पशु बाजार में बेचने के लिए पाले जाते हैं।

मछली व मुर्गी पालन

मैतै लोग केवल मछली ही खाते हैं जबकि जनजातियों के लोग मछली-मुर्गी आदि सब कुछ खाते हैं। अभी मणिपुर में मछली बाहर से आयात की जाती है, विशेष रूप से सूखी मछली। मणिपुर में शीलो और जलाशयो की अधिकता है अतः यदि मछली पालन की ओर ध्यान दिया जाए तो मणिपुर मछली की आवश्यकता को पूरी कर सकता है और मछली का निर्यात भी संभव हो सकता है। डिब्बो में बंद मछली तथा सूखी मछली का निर्यात संभव है। मणिपुर की सन्जियाँ और मछली, चावल के समान स्वादिष्ट होती है।

मुर्गी पालन से मांस व अण्डे प्राप्त होते हैं। अभी मछली, मुर्गे व अण्डे बहुत महंगे हैं किन्तु इन व्यवसायो के विकास से आवश्यकता की पूर्ति और जन जीवन में समृद्धि संभव है।

मधुमक्खी पालन

यहाँ के धरो, खेतों में तथा वनों में भाँति-भाँति के फूल मिलते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ अनुकूल वातावरण है, यदि इसका विकास कर लिया जाए तो शहद उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और इसको बाजारों में भरकर बाहर भी भेजा जा सकता है।

फलों का रस मुरब्बा या अचार बनाना

मणिपुर में सतरा, अनानास, आम, आंवला तथा मिर्च आदि सब पंदा होते हैं। मातायाय की सुविधा के अभाव में निर्यात सम्भव नहीं है किन्तु इनका रस निकालकर बाजारों में भरकर तथा डिब्बों में बंद करके बाहर भेजा जाता है। इसके कुछ कारखाने काम कर रहे हैं। सेब के बगीचे भी लगाए गए हैं, अन्तर भी उत्पन्न होता है और सतरा तो बहुत मीठा होता है। इन सबका उपयोग भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मुरब्बे या अचार बनाकर निर्यात करना आरंभ किया गया है। भविष्य में इस उद्योग के भी और अधिक विकास की सम्भावना है।

मूगा और रेशम उद्योग

रेशम उद्योग मणिपुर में परम्परागत रूप से अज्ञात काल से प्रचलित है। मणिपुर की जलवायु तथा मिट्टी रेशम के कीड़े पालने के लिए पेशेवरों के लिए आदर्श है। मालवरी, ओक आदि लगाकर उन पर रेशम के कीड़े प्राचीनकाल से ही पाले जाते रहे हैं। मूगा, मालवरी तथा एरी तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन मणिपुर में होता है। 'इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स आफ इंडिया' नामक पुस्तक में जार्ज वॉट ने मणिपुर में रेशम उत्पादन तथा बनाने, बुनने आदि का विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने मणिपुर के रेशमी वस्त्रों की प्रशंसा भी की है। उनका मत है कि चीन से पहले मणिपुर में रेशम उद्योग प्रचलित था तथा यहाँ से ही चीन के लोगों ने इसे सीखा है। थोकटसर सिक्क के उत्पादन के लिए एब विभाग स्थापित किया गया है और रेशम के कीड़े पालने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में पीपे लगाए गए हैं। उत्पादन आरंभ हो चुका है और भविष्य में रेशम उत्पादन के साथ ही उपलब्ध घागे के वस्त्र बनाने की सम्भावना है।

छोटे मशीन उद्योग

सप्रति मणिपुर मे घडी, रेडियो, ट्राजिस्टर, टेलीविजन, साइकिल ट्यूब, कीलें आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। प्लास्टिक इण्डस्ट्री खोलने की योजना हाल ही मे बनाई गई है।

नमक बनाना

मणिपुर मे "धूमनाबी" नामक पौधे की पत्तियों का नमक के लिए उपयोग किया जाता था। 1195 ई से (राजा थवानथाबा के समय) नमक बनाने के उद्योग का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। मणिपुर मे नमक के लिए 35 से 60 फीट गहरे कुएँ खोदे जाते थे। उनमें ओक बूँध की दीवार लगाई जाती थी, जिसको "लंनुप" (एक प्रकार की देशी सिमेन्ट) मे चिपकाया जाता था। इन कुओ को "खोड" कहा जाता था, जिनकी संख्या 80 बताई जाती है। इन कुओ के खारे पानी को उबालकर नमक तैयार किया जाता था। मणिपुर इन कुओ के जल से बनाए गए नमक पर वर्षों तक निर्भर रहा। थोबाल से कुछ दूरी पर एक नदी मे चन्द्रखोड नामक स्थान पर आज भी नमक के 2-4 कुएँ हैं। धार्मिक पर्वों एष उरभवो मे आज भी इस देशी नमक का ही प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल मे सिखोड, निडेल और वैखोड स्थान नमक बनाने के लिए प्रसिद्ध थे।

चमड़े का सामान, खाने पकाने के मिट्टी, पीतल तथा कासे के बर्तन बनाना, लोहा बनाना तथा चूना बनाना भी यहाँ के प्राचीन उद्योग थे। 1871 ई० से यहाँ काँच व उसका सामान भी बनाया जाता था। ये सभी मणिपुर के प्रमुख कुटीर उद्योग थे।

पर्यटन उद्योग

मणिपुर के दर्शनीय स्थलों के विवरण से स्पष्ट है कि मणिपुर मे पर्यटन उद्योग की संभावनाएँ अपार हैं। यहाँ की जलवायु तथा प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के आकर्षण बिन्दु हैं। इस उद्योग का विकास यातायात की सुविधाओं के अभाव तथा मणिपुर के संबंध मे अत्याल्प जानकारी के कारण नहीं हो पाया है। एक बाधा और भी है मणिपुर मे भारत के अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "इनरलाईन परमिट" लेना होता है, जो दीमापुर मे नागालैंड सरकार देती है और इम्फाल मे मणिपुर सरकार। इस परमिट में यात्रा का उद्देश्य

तथा प्रवास के समय की निश्चित सूचना देनी पड़ती है और समय समाप्त होने पर लौटना पड़ता है या समय बढ़ाना पड़ता है। यह असुविधा भी इस उद्योग के विकास के मार्ग में बाधक है।

पर्यटकों की रहने-खाने, पानी तथा यातायात की सुविधा की आवश्यकता होती है। मणिपुर में होटल व्यवस्था फिलहाल सतोपजनक कही जा सकती है किन्तु पानी की अभावस्था से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मणिपुर आने वाले प्रतिनिधि परेशान हो जाते हैं। पोखरी के पानी से नहाना घोना होता है और नल होते हुए भी उनमें पानी न आने से उन्हें असुविधा होती है। नगर परिषद के द्वारा सड़को की मरम्मत, देखरेख और गलियों की सफाई की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं दर्शनीय स्थलों की समुचित सफाई अपेक्षित है। पर्यटन उद्योग हेतु पर्यटकों की सुविधा का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए। साथ ही पानी और सफाई की युद्ध स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर शरीर, वस्त्र एवं धरो की अपूर्व स्वच्छता रखने वाले मणिपुर के सार्वजनिक जन-जीवन में स्वच्छता की व्यवस्था की जा रही है। यदि इन व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया जाए और मणिपुर में विद्रोही गति-विधियों से अशान्ति उत्पन्न न की जाए तो पर्यटन उद्योग से मणिपुर सरकार को राजस्व प्राप्त हो सकता है तथा बस व्यवसाय में हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है।

वास्तव में मणिपुर में प्राकृतिक बाधाओं के कारण बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते किन्तु लघु उद्योगों के लिए यह आदर्श स्थान है और कुछ लघु उद्योगों के लिए तो मानो प्रकृति ने इस धरती को बरदान ही दिया है। उनमें पर्यटन उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और इसके विकास के साथ यहाँ के हस्त करघे एवं कलाओं के लिए एक विशाल बाजार मिल सकता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है

जन जीवन

मणिपुर के निवासी मंगोलियन या हिन्द-मंगोलियन जाति के माने जाते हैं। मणिपुर के मूल निवासियों की शारीरिक संरचना तथा चेहरे की बनावट मंगोल जाति जैसी है, परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका शारीरिक गठन आर्य जाति से मिलता है। डा० ब्राउन ने भी आर्य एवं मंगोल जाति की मिली-जुली बनावट का उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि मणिपुर विभिन्न जातियों का आश्रय स्थल रहा है, इसलिए शारीरिक संगठन में विविधता आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समय इसके निवासियों को विद्वान निम्न प्रमुख चार विभागों में रखते हैं - (i) मैते (जिसमें अनुसूचित जाति लोड़ भी सम्मिलित हैं) (ii) विष्णुप्रिया (iii) पर्वतीय जन, तथा (iv) मणिपुर मुस्लिम।

मैते जाति, लोड़ जाति और मुस्लिम लोग सामान्यतः घाटी में रहते हैं। मैते लोग असम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगला देश और बर्मा में भी रहते हैं। पर्वतीय जन जातियों में ताखुल, माओ, मरम, बडुई, कुकी, आदि जाति के नागा व आंधे नागा तथा गैर नागा जन-जातियों के लोग रहते हैं। विष्णुप्रिया लोग बछार, मिलहट व त्रिपुरा निवासी हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 14,33,691 है।

विभिन्न समय और स्थानों में प्रव्रजन हुआ होगा, अतः यहाँ भाषा, वेश-भूषा, खानपान, निवास एवं धर्म संस्कृति में कल्पनातीत विविधता दिखाई देती है। सामान्यतः यहाँ के लोग स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट होते हैं। प्रकृति की उदारता के फलस्वरूप निश्चिन्तता का साम्राज्य है। घाटों में बसने वाले मैते समाज की सम्यक्ता एवं संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है। उनके जीवन में कला का प्रमुख स्थान है तथा सुशुचि, सम्पन्नता उनके जीवन की विशिष्टता है।

मंते

मंते जाति के लोग मणिपुर की घाटी बरान नदी के क्षेत्र में रहते हैं। इनमें सभी वैष्णव धर्म को मानने वाले हिंदू हैं किंतु इधर कुछ वर्षों से कुछ लोग अपने को हिंदू मानने को तैयार नहीं है तथा उन्होंने अपने नामों के साथ सिंह एवं शर्मा शब्दों को छोड़ दिया है और मंते शब्द लगाते हैं तथा अपने धर्म को सनामही आदि नाम देते हैं। स्त्रियों के नाम सपूर्व कुमारी या श्रीमती लगाया जाता है किंतु इनमें धानिया गबुही तथा के नाम के गाय देवी शब्द

कतुई नागा दम्पति

का प्रयोग किया जाता रहा है। अब मंते धर्म संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के नाम पर देवी के स्थान पर चानू शब्द का प्रचलन हो रहा है।

“मैते” शब्द सन् 33 में निडिचिजौ वंश के लिए प्रयुक्त होता था, जो बाद में सातों वंशों के लोगों के लिए प्रचलित हो गया, क्योंकि अन्य वंशों को मैते वंश ने अपने अधीन कर लिया था। बाद में जब भारत के अन्य भागों से भी आक्रमण हुआ तो उन्हें भी मैते कहा गया। अब “मैते” शब्द में और भी अर्थ विस्तार हो गया है और मणिपुर के जनजातीय नागा, अर्द्ध नागा, कुकी-कबुई आदि भी मैते ही माने जा सकते हैं। वास्तव में ये कुकी-चीन समूह के लोग हैं। टी. सी. हडसन ने मैते शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा है—मीन मनुष्य और ते—भिन्न। कुछ लोग चीन-चीना तथा श्यामी भाषा के ‘मोय’ शब्द से भी इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं। जो मैते नहीं हैं, उनके लिए “मयाड” (विदेशी) शब्द प्रचलित है। मणिपुर मुस्लिम “पाडल्ल” कहे जाते हैं। बंगाल से आने के कारण बंगाल से पाडल्ल शब्द बन गया होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है।

मणिपुर की जनजातियाँ

मुख्य रूप से पर्वतीय जानियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—नागा तथा अनागा जातियाँ। अनागा जातियों को कुकी-चिन भी कहा जाता है। नागा जनजातियों में—ताखुल, कबुई, माओ, मरम तथा मरिंग जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। राज्य के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में इन जातियों का निवास है। कुकी-चिन वंश की अनागा जनजातियों में थोडो, पाइते, मार, अनाल, डाइने सिमते, होकिप, पाओमि, कोम तथा जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, जो मणिपुर की दक्षिणी पर्वतमालाओं में निवास करती हैं। इन जनजातियों की यहाँ तीन परम्पराएँ हैं गाँव-बूडा, नरमुड आखेट एवं मोरड। इन तीनों का यहाँ विवेचन किया जा रहा है।

गाँव का बूडा या गाँव का राजा

प्रत्येक पर्वतीय गाँव का एक प्रधान होता है जिसको गाँव-बूडा कहा जाता है। प्रत्येक जाति की भाषा में अलग-अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ गाँव का राजा होता है। अंग्रेजी शब्द “हेडमैन (Head man)” भी प्रयुक्त होता है। गाँव का राजा वंश परम्परा से होता है। कभी-कभी गाँव के सभी परिवारों के मुखिया मिलकर किसी व्यक्ति को राजा नियुक्त करते हैं और वह अपने जीवनकाल में इस पद पर बना रहता है। गाँव के प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों में वह प्रमुख स्थान रखता है। गाँव के लोगों के द्वारा

गिराकर करने पर या उत्सवों के अवसर पर पशु काटने पर राजा को पशु का विशेष अंग भेंट किया जाता है। गाँव के युवक राजा का मकान बनाने या मरम्मत करने तथा उसके खेतों में काम करने में सहायता करते हैं। चावल से बनाई गई 'बीयर' सर्वप्रथम गाँव के राजा को भेंट की जाती है। सम्पूर्ण गाँव के निवासी राजा के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हैं।

गाँव के धार्मिक कार्यों का संचालन पुरोहित करता है, किन्तु राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वह गाँव का सर्वोच्च नागरिक होता है। वही उत्सव, पर्व, त्योहार, बीज बोने, काटने आदि का श्रोगणेश करता है। गाँव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राजा पर ही होता है। कभी-कभी जब गाँवके लोग आपस में लड़ते थे, नरमुड आसैट भी करते थे। राजा का महत्व सुरक्षा की दृष्टि से आज से वही अधिक था। राजा को सलाह देने के लिए एक समिति होती है। इस सलाहकार समिति के सदस्य राजा को सभी महत्वपूर्ण विषयों में सलाह देते हैं। वह समय-समय पर सलाहकार समिति की बैठकें अपने निवास स्थान पर आयोजित करता है। वह प्रत्येक मन्त्र की अध्यक्षता करता है। कृषि के लिए भूमि आवंटन, जंगल काटना, जलाना आदि के निर्णय भी वही लेता है। किन्तु वह जो भी निर्णय लेना है वे सलाहकारों की सलाह से लिए जाते हैं। वह अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले सकता है। उसकी शक्ति पर सलाहकार सदा अक्रुश रहते हैं। वास्तव में यह सलाहकार समिति ही गाँव की सर्वोच्च सत्ता है। सलाहकार समिति के सदस्य कबीले या परिवारों के मुखिया होते हैं।

गाँव का राजा और सलाहकार समिति कार्यकारिणी, प्रशासकीय एवं न्यायपालिका के कार्य करती है। समिति अपने निर्णय लागू करती है। व्यक्तिगत या सामूहिक विवादों का निर्णय करती है। जो भी परम्परागत विधि-नियम हैं, उनका पालन करने के लिए गाँव के लोगों को बाध्य करती है। दोषी व्यक्ति को दंडित करती है। बड़े से बड़े अपराध का फंसला इन्हीं के द्वारा किया जाता है और लोग अदालतों में शायद ही कभी जाते हैं। यह समिति गाँव में सड़कें, घर या पुलों के निर्माण के निर्णय लेती है। पर्व, उत्सव या त्योहारों के विषय में, जोतने बोने तथा फसल काटने, भूमि के लिए जंगल जलाने आदि के निर्णय लेती है। गाँव में भेलों या बाजार का आयोजन भी इसी समिति का कार्य होता है। गाँव के चावल को एक जगह एकत्र करके भंडार बनाना उसको बँटाना गाँव के लिए सामूहिक धन धान्य रखना तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करना। ये सारे कार्य भी गाँव का राजा तथा सलाहकार करते हैं। पर्वनीय क्षेत्रों में भी भील मोगन की प्रथा का सर्वथा अभाव है, क्योंकि व्यक्तिगत

रूप से आर्थिक सकट में होने पर संपूर्ण गांव वाल उसका काटनाइ का निवारण करते हैं। अकाल की स्थिति में सामूहिक अन्न भंडार से सभी को वितरित किया जावल जाता है। चोरी की कोई घटना नहीं होती है। किसी भी घर में ताला नहीं लगाया जाता है।

नरमुड आखेट

जन जातीय परम्पराओं में नरमुड आखेट की विचित्र परम्परा प्रचलित थी। आज यह प्रथा केवल इतिहास का एक अध्याय है। एक जाति के कबीले भी आपस में लडते थे। आपसी युद्ध अक्सर होते रहते थे जिनमें एक कबीले या गांव के लोग दूसरे गांव या कबीले के लोगों के सिर काटकर विजय चिह्न के रूप में ले जाते थे और गांव के बूढ़े के घर या मोरुड को उन सिरों से सजाते थे।

नरमुड आखेट के कई कारण थे। प्रमुख कारण तो आपसी घृणा ही थी, किन्तु अधविश्वासों के कारण भी यह प्रथा प्रचलित थी। अच्छी फसली, सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए, पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करने, परलोक को सफल बनाने आदि के लिए, नरमुड आखेट की परम्परा प्रचलित थी। गांव प्रधान के घर मोरुड की नींव लगाते समय (नागाओं में) तथा गैर नागाओं में ग्राम प्रधान को दफनाते समय नरमुड धार्मिक आवश्यकता थी।

नरमुड का आखेट करके लाने वाले व्यक्ति को वीर-योद्धा माना जाता था, वह विशेष वेश-भूषा पहनने का अधिकारी हो जाता था तथा गले में कौड़ियों की तथा काँच के मनकों की विशेष माला पहनने का अधिकारी हो जाता था। इस पोशाक को पहनने की लालसा प्रत्येक नागा नवयुवक को रहती थी। नरमुड आखेट करके युवक विशेष सम्मान का अधिकारी हो जाता था। ऐसे व्यक्ति से कुमारी कन्याएँ विवाह के लिए उत्सुक रहती थी और उसको श्रेष्ठ सुन्दरी की चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। इन कारणों से वर्षों तक यह प्रथा मणिपुर के नागा तथा गैरनागा जातियों में प्रचलित रही थी।

कुमार शयन शालाएँ : मोरुड

जन-जातियों में लडके या लडकी को किशोर होते ही घर छोडकर कुमार शयन शाला में जाकर सोना अनिवार्य था। लडकी और लडकियों के लिए ये अलग-अलग लम्बे घर बने हुए थे। लडकों की शयनशाला में किसी स्त्री का जाना तथा लडकियों की शयन शाला में पुरुष का जाना निषिद्ध था। इन शयन शालाओं को 'मोरुड' कहते थे किन्तु वास्तव में भिन्न-भिन्न जातियों में

इन्के लिए भिन्न-भिन्न शब्द प्रचलित थे । आओ-अरिचू लोधा-चम्पो, अडामो-किचुकी तो सेमा-डेका चाड कहते थे । जबकि तालुल लोड शिम । कभी-कभी गाँव के मुखिया का घर ही मोरुड के रूप में काम आता था । रात्रि का भोजन करने के पश्चात लडके एव लडकियाँ अपने घरों से इन शयन गृहों में सोने चले जाते थे, जहाँ से वे प्रातः काल अपने घर लौटते थे । इन घरों में ही बालक-बालिकाओं को अपनी प्रथाएँ-परम्पराएँ, लोकगीत-कथाएँ आदि सीखने का अवसर मिलता था । विवाह होने तक ये लोग इन्हीं शयन घरों के सदस्य रहते थे और विवाह के बाद ये अपने नए घरों में आकर रहते थे । सामूहिक जीवन पद्धति की शिक्षा-दीक्षा यही दी जाती थी ।

१

समाज में नारी का स्थान

मणिपुरी नारी भारत के अन्य भागों में नारी की जो स्थिति है, उससे कहीं श्रेष्ठ स्थिति में है। इन्हें भारत के अन्य भागों में नारी को जो स्वतंत्रता प्राप्त है उससे कई गुणा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इन्हें किसी प्रकार का पर्दा नहीं करना पड़ता है और न ही इन्हें सिर ही ढकना पड़ता है। ये वास्तव में जीवन की गाड़ी को चलाने में बराबर की सहयोगी है और यदि यह कहा जाए कि इनका दायित्व पुरुष की तुलना से कहीं अधिक है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। कारण यह है कि मणिपुरी नारी बहुत ही परिश्रमी है। विवाहित एवं अविवाहित स्त्रियों की वेशभूषा में भी कोई अन्तर नहीं होता है। हाँ, कुछ वर्षों पूर्व अविवाहित लड़कियाँ अपने बालों में चोटी बाँधती थीं और आगे से बालों को काटा ही जाता था किन्तु अब बाल काटे भी नहीं जाते हैं और न बाँधने के निषेध का भी बँधोरा से पालन किया जाता है। वेशभूषा का अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है।

स्वच्छता के सदर्भ में नारी द्वारा किये जाने वाले गृह कार्यों का भी उल्लेख किया जा चुका है। एक ओर जहाँ घर के बाहर आपकी बाजार में दुकानों पर विविध सामग्री बेचती दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर झीलो-नदियों में मछली पकड़ती, खेतों में काम करती दिखाई देती हैं। प्रत्येक विवाहित तथा अविवाहित मणिपुरी महिला के नाम के अंत में देवी शब्द लगाया जाता है। वास्तव में मणिपुरी महिला सही अर्थों में देवी है। राजमहलों से झोपड़ी तक की मणिपुरी महिला मछली पकड़ने और वस्त्र बनाने का काम करती हैं। कपड़ा बुनने में दक्ष होना तो विवाह के लिए अनिवार्य शर्त है। कपड़ा बुनना मणिपुरी नारी का अतिरिक्त कार्य है, जो अन्यत्र नहीं किया जाता है। भारत में मणिपुरी नारी से

अधिक परिश्रमी नारी नहीं मिल सकती है। परिश्रमी ही नहीं ये बहुत कुशल एवं दक्ष व्यापारी भी होती हैं। इम्फाल या मणिपुर के गाँव के बाजारों में दुकानदार आपको महिलाएँ ही मिलेंगी। क्रय-विक्रय का कार्य महिलाएँ ही करती हैं। व्यापार में जिस व्यावसायिक बुद्धि, कुशाग्रता, दक्षता और व्यवहार कुशलता की आवश्यकता होती है, वे सब इनमें पाई जाती हैं।

विवाह सामान्यतः माता-पिता ही तय करते हैं इस बात का अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है, किन्तु यो इन्हे जीवन-साथी चुनने की पूरी छूट है। दहेज प्रथा का अभाव, आत्मनिर्भरता, समानता आदि बातों के कारण मणिपुर में नारी की सामाजिक स्थिति ऊँची है। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता ऐसा तत्व है, जिसके कारण मणिपुरी महिला को समानता का अधिकार प्राप्त है तथा कभी-कभी तो इस दृष्टि से नारी का मर्त्य पुरुष से भी अधिक हो जाता है। आरम्भिक होते हुए भी मणिपुरी महिला कुशल गृहणी है, वह घरके सभी कार्य स्वयं करती है। माता पृथ्वी, परनी, वहन, आदि के रूप में पुरुष के प्रति वह ममतामयी, स्नेहमयी एवं प्रेममयी है तथा उसमें समर्पण त्याग एवं बलिदान की भावना कूट-कूटकर भरी है। बहुपत्नी विवाह का मर्म समाज में प्रचलन है, किन्तु सौतिमा डाह की प्रचलता का अभाव है और पति के द्वारा दूसरा विवाह करने पर भी मणिपुरी महिला पति के प्रति समर्पित रहती है। वह इसको भाग्य का दोष कहकर सतोष कर लेती है। मेरे विचार से गोडीय वैष्णव भक्ति परम्परा और राधा के आदर्श ने उन्हें वही शिक्षा दी है। मर्म समाज में श्री राधा-कृष्ण भक्ति का वर्चस्व ही है।

पति के प्रति उसमें समर्पण भाव है परिवार में वह समर्पित रहती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह जागरूक नहीं है। मणिपुरी महिला प्रबुद्ध है। राजनैतिक या सामाजिक कार्यों में वह नेतृत्व करती है। सामाजिक समस्याओं से जुड़ती है। किसी भी अत्याचार-अन्याय के विरुद्ध वह चट्टान सी अटिग खड़ी हो जाती है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं तथा अनुभवों के आधार पर इस तथ्य को प्रामाणित किया जा सकता है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में निहथा खम्बा राजा था, एक बार वह जब बर्मा पर आक्रमण करने गया तो ताखुल वंश के जनजातीय लोगों ने मणिपुर की राजधानी को अरक्षित समझकर उस पर आक्रमण कर दिया किन्तु रानी लिन्थो-डाम्बी ने अन्य महिलाओं के साथ ताखुल आक्राताओं से युद्ध किया और उन्हें अंत में संधि करके लौटना पड़ा। महिला नेतृत्व की यह प्रथम ऐतिहासिक घटना है।

विम्बावली मंजुरी : मणिपुरी मीरा

मणिपुरी महिलाओं में महाराज भाग्यचंद्र (1759-98 ई०) की पुत्री विम्बावली मंजुरी का भक्त-कवयित्री के रूप में उल्लेख करना आवश्यक है। बचपन से ही वे कृष्ण-भक्ति में निमग्न रहती थी, अतः इनके पिता ने विधिवत उनका विवाह श्रीकृष्ण विग्रह के साथ कर दिया। उनकी कृष्ण भक्ति और प्रेम को देखकर मणिपुरी लोगों ने उनको सिजा लंडरोबी या सिजा अडोओबी अर्थात् देव दीवानी या पागल कहना शुरू कर दिया और वे अब मणिपुर में सिजा लंडरोबी नाम से ही विख्यात हैं।

जीवन भर वे कृष्ण भक्ति में डूबी रही। बाद में पिता के साथ उसने नव-द्वीप यात्रा की और अतः मे राधा कृष्ण में भक्ति करते हुए स्वर्गधाम सिधार गईं। लोग उन्हें मणिपुरी मीरा भी कहते हैं और दक्षिण की भक्त अडाल से भी उनकी तुलना करते हैं।

रानी गाइडिलू

समिडलोग जिले के कबुई जनजाति में जदोनाड नामक एक धार्मिक नेता हुआ, जिसने नागाराज का स्वप्न देखा था, किन्तु चार मणिपुरी व्यापारियों की हत्या का आरोप लगाकर 19 अगस्त 1931 को उसको फाँसी दी गई। उसको फाँसी लगाने पर गाइडिलू ने जदोनाड के ब्रिटिशराज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सभाल लिया। वे भी बंदी बना ली गईं। और उन्हें आजम नारायण की सजा दी गई। स्वतंत्रता के बाद 1947 में रानी गाइडिलू को जेल से छोड़ा गया। नेहरूजी ने ही गाइडिलू को रानी कहा था और उन्होंने ही उसको जेल से मुक्त कराया। जदोनाड के आन्दोलन का कारण कूकी जनजाति से कबुई की परम्परागत शत्रुता भी थी। रानी को मुक्त किया गया किन्तु 1952 तक उन्हें मणिपुर में आने की अनुमति नहीं मिली। कूकी जनजाति से शत्रुता थी ही। इधर फिरोदल के भूमिगत नागाओं ने उसको अपना शत्रु मान लिया क्योंकि वे ईसाई धर्म के विरुद्ध थीं। रानी का जीवन खतरे में था। वह 1960 के बाद फिर भूमिगत हो गईं और नागा विद्रोहियों के विरुद्ध पुनः एक भूमिगत सेना का संगठन किया। 1966 में रानी ने अपने अनुयायियों के साथ आराम समर्पण कर दिया। तबसे वह कोहिमा में रहती हैं। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में छादोनाड के साथ रानी का नाम भी जुड़ गया है। मणिपुरी जनजातीय महिलाओं में वे एकमात्र महिला हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं।

नूपीलाम

मणिपुर के इतिहास में दो नूपीलाम या महिला युद्ध प्रसिद्ध हैं। यद्यपि मणिपुर में पुरुष बीरता में कम नहीं हैं, निडर हैं, कठोर हैं, धैर्यवान हैं और कष्ट सहने में उनका मुकाबला शायद ही कोई कर सके। ये बातें अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्रमाणित हैं। तथापि जब तक अनिर्वाप न हो किसी भी अन्याय या अत्याचार का विरोध करने के लिए महिनाएँ ही आगे आती हैं। राजाओं के शासन के दिनों से यही परम्परा रही है जो आज भी ज्यों की त्यों कायम है। उस समय भी और आज भी महिलाओं की माँग या 'दावी' (दावे) को ठुकराने की परम्परा नहीं है। स्त्रियों का मार्ग अहिंसापूर्ण होता है, अतः पहले उनको ही भेजा जाता है। जब वे असफल होती हैं, तो पुरुषों की वारी आती है। महाराज चन्द्रकीर्ति (1834-44 तथा 1850-86) के शासनकाल में फमल काटने के समय जब पुरुषों को जंगलों में हाथी पकड़ने की आज्ञा दी गई तो पुरुषों ने विरोध किया, किन्तु राजाजी की गरिमा थी, विरोध कहाँ सह्य था। तब मणिपुरी महिलाओं ने राजा से माँग की कि फमल कटने तक पुरुषों को हाथी पकड़ने नहीं भेजा जाए और राजा को मानना पडा।

पहला नूपी (महिला) लाम (युद्ध) 1904 में हुआ। उस समय मैक्सवेल नामक ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट था। अंग्रेजों के घर जला दिए गए। मैक्सवेल ने आदेश दिया कि मणिपुरी लोग उनके घर वापिस बनाएँ। इस आदेश का महिलाओं ने सामूहिक रूप से विरोध किया था। मणिपुरी इतिहास में इसको प्रथम नूपीलाम के नाम से जाना जाता है।

1930 में पोलिटिकल एजेंट ने एक नया कर लगा दिया और इसका भी महिलाओं ने विरोध किया। जब महिला-समूह के विरोध को दबाने के लिए वह आगे बढ़ा, महिलाओं ने उसे एक तालाब में उठाकर फेंक दिया था। एक बार लोकताक झील में मछली पकड़ने के सबंध में विवाद उठ खडा हुआ। अंग्रेज अधिकारी एक नाव में बैठकर वहाँ पहुँचे लोग उनका नाम स्ट्यूवाटें बताते हैं। महिलाओं ने अपनी माँग के लिए प्रदर्शन किया और तुरन्त महिलाओं की माँग को स्वीकार कर लिया। कि तु इन घटनाओं को युद्ध का नाम नहीं दिया गया है।

दूसरा नूपीलाम 1939 में हुआ। मणिपुर में उस साल बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ था, किन्तु फिर भी मणिपुर की चावल की आत्म-निर्भरता पर विशेष प्रभाव नहीं पडा था। इधर चावल का निर्यात किया जा रहा था, अतः चावल की कीमतें आकाश छूने लगी। लोगों के लिए चावल खरीदना कठिन

हो गया। तरफालीन महाराजा चूराचांद नवद्वीप तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। राज्य दरबार का अधिवेशन चल रहा था, महिलाएँ सामूहिक रूप से दरबार के सामने जा पहुँचीं और चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की। किन्तु दरबार के अध्यक्ष अयेंज आई० सी० एम० आफिगर ने यह कहकर उनकी माँग को ठुकरा दिया कि महाराजा ने निर्यात का आदेश दिया था, अतः उनकी अनुरक्ति में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। इस पर महिलाओं ने मिस्टर शाप को घेर लिया तथा तार घर तक ले गईं। शाप साहब तार देकर लौटना चाहते थे किन्तु महिलाओं ने तार का उत्तर आन तक उँहें खनने को बाध्य किया। 14 से 15 हजार के बीच स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने उनका 'घेराव' किया था। यदि घेराव का इतिहास लिखा जाएगा तो भारत में घेराव का प्रारम्भ उन्नीस से मानना होगा। शाप महोदय तार घर में खनना नहीं चाहते थे। आसाम राइफल्स के सशस्त्रपारी सैनिकों तथा महिलाओं के बीच मारपीट हुई, बीस महिलाएँ तथा सैनिक भी घायल हुए। दो दिन की भूखी प्यासी महिलाएँ दिसम्बर माह की रात में भी बटी रही और वे वहाँ से उस समय हटी जब महाराजा का उत्तर आ गया कि चावल का निर्यात रोक दिया जाए।

इसी घटना के बाद महिलाओं और निखिल मणिपुरी महासभा (जो बाद में प्रान्तीय कांग्रेस बन गई) ने मणिपुर में विधान परिषद की स्थापना और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की माँग की जो बाद में मान ली गई।

मणिपुरी महिलाएँ जागरूक हैं आज भी वे राजनैतिक जलूस का नेतृत्व करती हैं। सामाजिक बुराइयों के विरोध में भी वे सघर्षरत हैं। नशाबंदी कार्यक्रम इनका स्वैच्छिक कार्यक्रम है। शराब, स्मैक आदि बेचने वालों तथा पीने वालों को पकड़कर ये घाने में ले जाती हैं। जब भी सेना या कोई सैनिक बल किसी बस्ती में घुसकर किसी भूमिगत विद्रोही को पकड़ना चाहती है, तो उनके रास्ते पर महिलाएँ सो जाती हैं और तलाशी के समय किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं की जाएगी, इस बात का आश्वासन पाकर ही वे उन्हें बस्ती में घुसने देती हैं।

आजकल वे प्रत्येक आफिस में पुरुषों के साथ काम कर रही हैं। सड़क पर सभी तरह के वाहन चलाती हैं। आरक्षी सेवाओं में भी कार्य करती हैं। किन्तु जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से टक्कर लेने वाली महिलाएँ आज तक भी ससद या विधान सभा की निर्वाचित सदस्य नहीं बन सकी हैं और न ही बहुपत्नी विवाह को रोकने में सक्षम दिखाई देती हैं।

जन-जातीय महिलाएँ भी मणिपुरी भंते महिला के समान ही स्वतंत्र हैं,

किन्तु बहुपत्नी प्रथा जैसी कुरीति से जनजातीय महिलाएँ मुक्त हैं। उसका वैवाहिक जीवन इस दृष्टि से कहीं अधिक सुखद है। शेष कार्यों में वे मणिपुरी महिलाओं के समान हैं। बच्चों को सभालना, घर के काम निबटाना, पूरे परिवार के लिए वस्त्र बुनना, बेटी को वस्त्र बनाना सिखाना, भोजन के लिए अन्न भंडार रखना, चावल से शराब व बीयर बनाना, तम्बाकू सुखाना, पशु पालन करना, भोजन बनाना आदि कार्य वे ही करती हैं। जंगल से लकड़ी के भारी गठ्ठर पीठ पर लादकर लाती हैं घान कूटकर चावल निकालती हैं, खेतों में काम करती हैं, पति के साथ जंगल में लकड़ी कटवाती हैं, खेतों की रखवाली करती हैं। रात को सबसे बाद में सोना और सबसे पहले उठना नित्य-नियम है। सबसे कठोर काम है पीठ पर टोकरी में बाँस की नालियों में बहुत दूर से पानी लाना। कभी-कभी यह दूरी एक मील की चढ़ाई तक होती है। घाटी में रहने वाली 'मंते' महिला से ये पर्वतीय महिलाएँ अधिक कठोर एवं परिश्रमी होती हैं।

धार्मिक स्थिति

मणिपुर में मूर्त धर्म का प्राचीनकाल में प्रचलन था। उस धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या था, यह आज विवाद का विषय बन गया है। पौराणिक और लोक कथाओं एवं प्रचलित प्रथाओं के आधार पर भी कुछ कहना कठिन हो गया है, क्योंकि इसके वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुँचने और प्रतिक्रिया की संभावनाएँ हैं। फिर भी इतना तो कहना ही होगा की सृष्टिकर्ता गुण सिद्धवा और देवी लंमारैत को माना जाता है, जो शिव और पार्वती के अवतार हैं। नवजागरण में विश्वास करने वाले इनको शिव-पार्वती से भिन्न बताते हैं। जनजागरण वालों का कहना है कि गरीब निवाज के शासन काल में अर्थात् 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मणिपुरी धर्म, संस्कृति तथा पुराणों को नष्ट कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक सत्य भी है। इस आधार पर वे हिन्दू देवी-देवताओं के साथ मणिपुरी देवताओं का संबंध जोड़ना भी अस्वीकार करते हैं। किन्तु कुछ लोगों के विचार से नोङ्पोक निङ्घो की तथा पापोइबी कथा में (जिसको वे भी स्वीकार करते हैं) नोङ्पोक निङ्घो की जो वेश भूया चित्रित की गई है, उसके आधार पर वे शिवजी के अवतार माने जा सकते हैं। इसका अभिप्राय धार्मिक विवाद का हल प्रस्तुत करना या उसमें पड़ना उद्देश्य नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि मणिपुर के प्राचीन धर्म को शैव धर्म से संबंधित बताया गया है। बाद में यहाँ शाक्त धर्म भी प्रचलित हुआ होगा, इसका प्रमाण इस प्रदेश का मँखल नाम और देवी हियाङ लाइरेम्बी की पूजा है। शैव और शाक्त मत में मास-मदिरा के सेवन की प्रथा थी, यह यहाँ भी प्रचलित थी। किन्तु वैष्णव धर्म के प्रभाव से मास मदिरा ही नहीं किसी भी नशीली वस्तु के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मूर्त धर्म में वन-देवी देवताओं की उमङ्लाई के नाम से पूजा का विधान था। पूर्वजों की पूजा का भी विधान था। पाखम्बा को सर्प देवता के रूप में पूजा जाता था, तो सनामही को गृहदेवता के रूप में। वास्तव में हिन्दू पौराणिक

देवी-देवताओं तथा स्थानीय देवी-देवताओं से संबंधित धर्म, प्रथाओं परम्पराओं, पर्व-त्यौहारों आदि का शनाब्दियों से जो सम्मिश्रण एवं सश्लेषण हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी कहना असंभव है। भविष्य में शोध होने पर ही बात स्पष्ट होगी। पूर्वाग्रह तथा अग्रज लेखकों के विचारों का अध्यानुकरण त्याग कर सत्या-वेषण करने पर ही वास्तविकता प्रकट हो सकती है। प्राचीनकाल में निश्चय ही सारे सप्ताह में आदिम धर्म का प्रचलन था और देश-काल और परिस्थितियों के सदृश में उस धर्म में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुए हैं।

राजा खोंनेकचा, जिसका समय आठवीं नवमी शताब्दी माना जाता है, के द्वारा जारी ताम्रपत्रों को (जिनकी प्रामाणिकता सदिग्ध है) सत्य मान लिया जाए तो उस समय से ही आर्य संस्कृति एवं धर्म का प्रभाव स्वीकार करना होगा। नही तो पन्द्रहवीं शताब्दी में कयाम्बा के शासनकाल से विष्णु पूजा के ऐतिहासिक प्रमाण हैं, अतः उस समय से मणिपुर में वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव मानना ही होगा। उसी समय असम राज्य के साथ संबंध स्थापित हो चुके थे, यह असम के इतिहास से भी प्रमाणित है। असम में उस समय शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव धर्म प्रचलित था। अतः निश्चय ही उस समय से वैष्णव धर्म मणिपुर के जनजीवन का अंग बना होगा। यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। महाराजा गरीब निवाज (1709-48) के शासनकाल में रामानंदी, निम्बार्क, मध्वाचार्य, गौडीय आदि वैष्णव सम्प्रदायों के प्रचलन के भी ऐतिहासिक प्रमाण हैं। जो हो गरीब निवाज के शासनकाल से गौडीय वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ जो परवर्ती शासकों के काल में पल्लवित पुष्पित एवं विकसित हुआ। श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना यहाँ के जन-जीवन का अभिन्न अंग बन गई। श्री श्रीगोविन्दजी मणिपुर के जन-जीवन के केन्द्र बन गए तथा कला, संस्कृति, धर्म का विकास उनको सर्वोच्च सत्ता मानकर ही हुआ। आज तक इसी कारण से मणिपुर के मूल समाज में गौडीय वैष्णव भक्ति का बंधन बना हुआ है। किन्तु "मूल" धर्म के आदिम देवता, मायवी आदि प्रथाएँ भी वैष्णव धर्म के समानान्तर चलती रही हैं। इनमें कभी विरोध नहीं था। इधर कुछ वर्षों में इस सश्लेषित धर्म को विघटित करने और परस्पर विरोधी बताने के लिए कोई गुप्त कार्य किया गया है, जिसके कारण विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। अनुमान है कि विदेशी शक्तियों का इसमें हाथ है।

जनजातीय धर्म और ईसाई धर्म

जन जातियों का अपना आदिम धर्म था जिसमें देवी-देवताओं, पूर्वजों, मृतात्माओं पेड़-पौधों से पशु-पक्षियों तक की पूजा तथा बलि का विधान भी था। नरबलि की प्रथा भी थी। किन्तु ईसाई मिशन कार्याकर्त्ताओं ने प्रशासकों के सहयोग सूक्ष्म तथा निष्ठा के साथ इन्हे ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त की। यद्यपि उनको प्रारम्भ में विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोग मारे भी गए, तथापि अन्त में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसका मुख्य कारण तो हिन्दू धर्म की कठोरता थी।

कहा जाता है कि जनजातीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल (नागासेड व मणिपुर का सम्मिलित) मणिपुर के महाराजा के पास इस प्रार्थना के साथ आया कि हमें हिन्दू बनालो। वास्तव में धर्म के मामले में महाराजा विवश थे। क्योंकि धर्म के सबंध में निर्णय का अधिकार ब्रह्म सभा के पास भेज दिया और यहाँ यह निर्णय दिया गया कि हिन्दू जन्म लेता है बन नहीं सकता और न बनाया जा सकता है। धर्म परिवर्तन की कोई समावना नहीं। कहते हैं, इस घटना के पश्चात् ही जनजातियों में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ और विघटनकारी भावना का जन्म हुआ, जिससे मणिपुर ही नहीं सम्पूर्ण पूर्वांचल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्रोह की आग भड़क उठी और यह शांत-हरा भरा क्षेत्र उस अग्नि की लपटों से जल उठा। अभी भी कुछ जनजातियाँ हैं जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया है और कुछ जनजातियों में ईसाई नहीं बनने वाले लोग भी हैं। किन्तु ईसाई धर्म के प्रचारक निष्ठापूर्वक आज भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वे न केवल जनजातियों को बल्कि मूलतः धर्म के मानने वालों तथा हिन्दुओं को भी ईसाई बना रहे हैं। हिन्दू धर्म की कट्टरता के कारण और ईसाई धर्म के पास धन, निष्ठा और साधनों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में लगातार ईसाईकरण हो रहा है। अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से भी, जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हैं और लोकप्रिय हैं, के माध्यम से भी धर्म का प्रचार किया जा रहा है।

अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिक शिक्षण संस्थाएँ मई प्रथम माओ 1893 ई० में तथा बाद में उल्लरूल नामक स्थान में पेटिप्रियु महोदय के प्रयत्नों से प्रचलित हुई। पेटिप्रियु महोदय एक स्वाट्लेण्ड के ईसाई मिशनरी थे। दो अमेरिकन बाप-

टिस्ट मिशन दी मोयें ईस्ट इटिया जनरल मिशन, दी प्रेग बेटिंगियन चर्च, दी रोमन कैथोलिक मिशन, दी सेवन डेएडवेनटिस्ट, इडिपेंडेंट चर्च ऑफ इण्डिया आदि विभिन्न ईगाई मिशनों के द्वारा इन जनजातियों का ईसाईकरण किया गया और किया जा रहा है।

यूरोपीय एव अमेरिकन मिशनों के द्वारा ईगाई धर्म का प्रचार किया गया है। अतः इन जनजातियों का तेजी से आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण भी हुआ है। निश्चय ही इन आदिम एव पिछड़े वर्ग की जानियों को ईगाई मिशन ने आधुनिकता का प्रकाश दितलाया है। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, सामाजिक बुराईयों को दूर किया, रोगों के उपचार किए हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सहायता दी है। इन्हें समाज में यह सम्माननीय स्थान भी दिलवाया है, जो पहले कभी प्राप्त नहीं था। किन्तु अच्छाई के साथ बुराई भी जन्म लेती है। विपटनकारी भावना इन अच्छाईयों के साथ पनपी है, जिसने घमनस्य, फूट, कलह और हिंसा के बीज बोए हैं। आधुनिक इतिहास इसी कारण रक्त-रजित हो गया है।

मुसलमान धर्म

महाराजा खगेडबा के शासन काल में सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 1606 ई० में उसके भाई सनातनने बछार के राजा के साथ मणिपुर पर आक्रमण किया था। सनातन पराजित हुआ। खगेडबा ने बछार के राजा के सैनिकों को बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। उन सैनिकों में निम्न वर्ग के हिन्दू तथा मुसलमान भी थे, जिन्हें उसने मणिपुर में बसाने की आज्ञा दी। मुसलमान तभी से मणिपुर के स्थायी निवासी बन गए। इन्हें मंते भाषा में 'पाडल' कहा जाता है। ये मणिपुर की दक्षिण मध्य घाटी में बसे हुए हैं। तिलोड, मयाड इम्फाल क्षेत्र में इनकी जनसंख्या अधिक है। जिरिबाम व वराक बेसिन में भी मुस्लिम जनसंख्या है। ये लोग सुन्नी हैं। मुस्लिम धर्म के नियमों एव प्रथाओं तथा परम्पराओं का ये कट्टरता के साथ पालन करते हैं। धर्म से अधिकतर कृषि करते हैं और मुर्गी पालन कृषि के साथ साथ इनका मुख्य व्यवसाय है।

मुस्लिम स्त्रियों की वेश भूषा मणिपुरी महिला से कुछ भिन्न है। ये 'फनेक, (तहमद) तो पहनती हैं, पर तु उसके ऊपर कुर्ता पहनती हैं तथा इनाकि (चदर) से सिर भी ढकती हैं, किन्तु मणिपुर महिलाएँ सिर नहीं ढकती हैं। महाराज

कुमारी लोगो के अतिरिक्त मंते मणिपुर महिलाओ को सिर ढँकते हुए नही देखा है। मुस्लिम पुरूषों की वेश-भूषा भी हिन्दू पुरूषो से भिन्न है। ये लोग कुर्त्ता-पाएजामा पहनते है, सिर पर टोपी भी लगाते हैं तथा दाढी रखते हैं। स्त्रियो में चांदी के आभूषणों का प्रचलन है, जबकि मणिपुरी मंते महिलाए केवल स्वर्ण आभूषण पहनती हैं। इनकी बस्तियाँ घाटी में हैं और ये घाटी के लोगो जैसे ही घर बनाकर रहते हैं। इनकी बस्तियो में मंते या जनजातिय लोगो के घर भी मिलते हैं। मणिपुर में हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई प्रेम एवं सद्भाव के साथ रहते हैं। सभ्रिमाँ उमाने व बेचने का धधा प्रमुख रूप से मणिपुरी मुसलमानो के हाथ में है। समय-समय पर ये सिलहट-कछार आदि स्थानो से आकर मणिपुर में बस गए हैं। इन्होने स्थानीय महिलाओ से विवाह किए और मणिपुरी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपना लिया है, किन्तु धार्मिक नियम, ये बराबर 'कुरान' के मानते हैं।

अन्य धर्म

जैन धर्मावलम्बी प्रभुरा रूप से राजस्थान के हैं किन्तु भारत के अन्य भागो से भी आकर बसे हैं। इम्फाल शहर में पावना बाजार में दिगम्बर जैन मन्दिर बना है। राज्य के प्रमुख व्यापारी जैन ही हैं। इम्फाल में इनके स्थायी निवास हैं। ये लगभग एक सौ वर्ष से यहाँ रहते हैं।

सिख धर्मावलम्बी भी मणिपुर में काफी सख्या में है। इनमें से अधिक्तर लोग बर्मा से आकर बसे हैं। वाणिज्य एवं व्यापार में सिखो का वचंस्व है। इम्फाल एवं मोरे आदि स्थानो पर इनके गुरुद्वारे भी बने है।

कुछ सख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगो की भी है।

नेपाली आव्रजक

नेपाल के थापा, गुरुंग, लिम्बू, राय तमांग, राणा क्षत्रिय और ब्राह्मण जातियो के हिन्दू इम्फाल-दीमापुर मार्ग के आस-पास बसे हुए हैं। इम्फाल-तमि ह्कोग मार्ग पर भी नेपाली जनसख्या है। यो मणिपुर की घाटी एवं पर्वतीय क्षेत्र में ये सभी जगह फैले हुए हैं। उनमें से अधिक्तर कृषि कार्य करते हैं, परन्तु कृषि के साथ गाय-भैंस पालते हैं तथा दूध और दूध उत्पादनों का व्यवसाय भी करते हैं। इनकी मातृभाषा नेपाली होती हुए भी उ-होने मणिपुरी भाषा और

स्थानीय भाषाओं को अपना लिया है। नेपाली के साथ ये हिन्दी भाषा भी बोल सकते हैं। दो गाँवों में नेपालियों ने हिन्दी हाई स्कूल स्थापित किए हैं, जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। स्थानीय अर्द्ध सैनिक बलों में नेपालियों की संख्या काफी है।

मणिपुर घाटी के शहरों व बराक नदी के बेसिन में बंगला देश से आए हुए शरणार्थी वसे हैं। कुछ बंगाली परिवार कई वर्षों से मणिपुर में नौकरी एवं व्यवसाय के लिए आकर वस गए हैं।

सामाजिक श्रुति-श्रिवाज

मंते सस्कार 'मंते' जन वैष्णव है, इसलिए हिन्दू धर्म ग्रन्थों में निर्देशित सौलह सस्कारों का विधान है। जन्म सस्कारों में मणिपुर में कोव-थोक चमपो कपा नामक विधि प्रचलित थी जिसमें मायबी द्वारा पूजा-पाठ किया जाता था। गर्भवती स्त्री को, गर्भपारण करने के पाँचवें महीने में, एक जगह बैठाया जाता था, वति उसके सिर पर एक जलती हुई लकड़ी तब तक घुमाता था जब तक उसके सिर को छाया उसकी गोद में न गिरे। उसके बाद मायबी अभियंत्रित जल कलश लाकर रखती थी। उसके सामने कलश लाकर घर के मध्य रखती थी उसके सामने पान-मुपारी फल चढ़ाए जाते थे। "लाइ" या पूर्वजों को देवता के रूप में गर्भवती महिला पाँचवें एवं सातवें महीने में पूजती थी। प्रसव के समय प्रसूति के लिए एक अलग झोपड़ी बनाई जाती थी। प्रसव इस झोपड़ी में होता था। दाईं जिनको 'मायबी' कहा जाता था, प्रसव के समय बुलाई जाती थी। परम्परागत तरीके के अनुसार प्रसव के समय स्त्री को घुटनों के बल बंठना पड़ता था। दाईं दास के बने चाकू से नाल काटती है। नाल को किसी मिट्टी के बर्तन में बंद करके घर के चबूतरे के नीचे गाड़ दिया जाता है। इस प्रसव-गृह में प्रसूता को छ दिन एकाकी रहना पड़ता है। सरस्वती (पत्नी) पूजा छठे दिन संध्या समय सम्पन्न होती है। प्रसूति के माता-पिता के घर से उस समय भोजन लाया जाता है, जो पूरे परिवार के साथ ही प्रसूता को भी खिलाया जाता है। भोजन के साथ बच्चे के लिए उपहार भी लाए जाते हैं। बच्चे के पिता की ओर से दावत का आयोजन किया जाता है। पत्नी पूजा के दिन ही बच्चे को नहलाकर वह वस्त्र पहनाया जाता है जो प्रसूता ने नहीं छुआ हो। केले के पत्तों के छ टुकड़ों पर चावल सजियाँ, एक पौधा, भूनी हुई डमू मछली, मिर्च और नमक रखकर मायबी पूजा-पाठ करके बच्चे को भोजन कराने का अभिनय करती है।

और मन्त्रोच्चारण किए जाते हैं। घास के बने प्रसूता के बिस्तर को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। उस घर में सिगड़ी में अग्नि जलाकर उस कमरे को पवित्र किया जाता है। प्रसव से बारहवें दिन तक प्रसूता को चावल, नमक एवं मछली खाने को दी जाती है। उसके बाद उसको स्वास्थ्य वृद्धक पोषिक भोजन दिया जाता है, किन्तु वह इसके बाद भी चार सप्ताह तक भोजन नहीं बनाती है। पष्ठी पूजा व बारहवें दिन ब्राह्मण पूजा करते हैं घर की सफाई होती है, सारे कपड़े धोए जाते हैं पुराने पकाने के मिट्टी के बर्तन नष्ट किए जाते हैं और नए बर्तन काम में लिए जाते हैं। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, मुहन यज्ञोपवीत आदि संस्कार विवाह से पूर्व सम्पन्न किए जाते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि यज्ञोपवीत के पूर्व लडकी पर खान-पान सबधी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है। नामकरण के सबन्ध में ज्ञातव्य है कि नाम के पूर्व उपनाम (युमनाक या गोत्र वंश का नाम) आता है उसके बाद जन्म पत्री के आधार पर ज्योतिषी द्वारा दिया गया नाम आता है। बंगाली और संस्कृत नाम बहुत प्रचलित हैं, साथ ही माँते भाषा के नाम भी रखे जाते हैं। स्त्री-पुरुष के नाम समान भी होते हैं, जैसे तोम्बी, इबोबी इबेमहल, इबेयाइमा आदि। ब्राह्मणों (पुरुष) के नाम के अन्त में शर्मा लगाया जाता है जबकि अन्य सबके नामके अन्त में सिंह। स्त्रियों के नामों के अन्त में देवी शब्द लगाया जाता है। चाहे वह छोटी बच्ची हो या बूढ़ी, चाहे विवाहित हो या अविवाहित।

यज्ञोपवीत धारण करने के साथ ही तुलसी की माला भी धारण की जाती है। कुछ लोग भेख (केप) धारण करके सन्यासी भी बन जाते हैं, जो आजन्म अविवाहित रहते हैं। ये भयधारी सन्यासी या वंरानी सबसे अलग रहते हैं तथा श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यों में इन्हें विशेष आदर दिया जाता है। इन्हें लोग भेंट-पूजा, दक्षिणा देते हैं, जिससे इनकी जीविका चलती है।

जनजातीय लोगों में जन्म, नामकरण, विवाह एवं मृत्यु संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार ही किए जाते हैं। किन्तु जन्म के सबन्ध में एक उल्लेखनीय बात है कि ताखुल जनजाति में प्रसव के समय पति की उपस्थिति आवश्यक होती है। पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर उसका आलिंगन करती है और पेट पर उसके शरीर का दबाव डकवाती है और प्रसव होने के समय उसने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर घुटनों के बल बैठती है। प्रसव के समय सामान्यतः घुटनों के बल बँठा जाता है।

विवाह

संते जाति में ब्राह्म विवाह के साथ-साथ गधवं विवाह भी प्रचलित है। समान वंश, गोत्र तथा माता के वंश आदि में विवाह करना हिन्दू धार्मिक नियमानुसार ही निषिद्ध है। जो विवाह माता-पिता द्वारा तय किए जाते हैं उनमें लड़के के माता-पिता लड़की के माता-पिता से मिलते हैं। उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता है। जन्मपत्री मिलाई जाती है, इसको 'हेनाबा' कहते हैं। दूमरा कार्य 'पापहृषानया' कहलाता है जिसमें दोनों पक्षों की स्वीकृति के बाद

मणिपुरी विवाह

एक दूमरे को दहवत प्रणाम किया जाता है। तीसरा कार्य 'वारोइपोत पूबा' कहलाता है जिसमें वर पक्ष के लोग बधू पक्ष के घर जाकर भोजन करते हैं। चौथा है— 'हेजिडपोत', जिसमें पाच या सात टोकरियों में फल-फूल और वस्त्र आदि लड़की के घर वर-पक्ष के लोग लेकर जाते हैं। तब वर की विवाह

के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विवाह के दिन निश्चित समय वर दिन के अंतिम प्रहर में वधू के घर बरात के साथ पहुँचता है। उसको घोड़ी, कुर्ता व साया बाघना अतिवायं होता है। वधू की माता उसका द्वार पर स्वागत करती है। मंडप में ब्राह्मण सतीर्तन करते हैं और वर की मंडप में विवाह वेदी, जहाँ ब्राह्मण हवन करते हैं से जाकर बँठाया जाता है। वधू सिर पर मुकुट धारण किए सजधज वर मणिपुर वेश-भूषा में मंडप में आती है। मृदंग की ताल पर वह वर के सात फेरे लगाती है तथा प्रत्येक फेरे के पश्चात् वह वर पर फूलों की वर्षा करती है। फेरे केवल बन्धा लगाती है, वर बँठा रहता है। फिर वह वर की बगल में बँठती है, एक दूसरे को वर माला पहनाते हैं। दोनों के चादर का गठबधन किया जाता है। वहाँ से वे दानों रसोईघर में से जाए जाते हैं, जहाँ एक दूसरे के मुँह में मिठाई देते हैं। उपस्थित लोगों को पान-मुपारी तथा दक्षिणा के रूप में पैसे वितरित किए जाते हैं, किन्तु भोजन का आयोजन नहीं किया जाता है।

पानी में दो मछली छोड़कर भावी जीवन के सुख में शत्रुन देखे जाते हैं। वधू अकेली डोली में बैठकर बद मजूपा में तथा दबी हुई टोकरियों में दहेज की सामग्री के बंडक साथ वर के घर पहुँचती है। वर बाद में बरात के साथ आता है। बरातियों को वर आमंत्रित करता है प्रत्येक बराती एक कार (थाजकल) स्वयं की या भाड़े की लेकर बरात में सम्मिलित होता है। प्रत्येक बराती सफेद कुर्ता धोती पहने होता है तथा कंधे पर शाल भी सफेद रंग की होती है। बसें ट्रक, जीपें आदि भी बरात के जलूस में रहती हैं। बंड भी एक ट्रक पर चलता है। वर व उसका परिचित लोगों का संभव बरात में सम्मिलित गाड़ियों के आघार पर आता जाता है। कभी-कभी गाड़ियों का यह जलूस दो-तीन मील लम्बा होता है और धीमी गति से चलता है। ऐम अवसर पर सड़क पर अन्य वाहन रुक जाते हैं।

कुछ अन्य औपचारिकताओं के निर्वाह के बाद विवाह के छठे दिन वधू व वर पर भोजन का आयोजन किया जाता है जिसमें तरह तरह के भोजन एवं मछलियाँ रहती हैं।

मणिपुर 'सोइ' जाति के विवाह में बलि देना व पू' (शरख) पीना सामान्य परम्परा है।

लडकी या लडके विवाह के लिए कोई आयु सबंधी प्रतिबंध नहीं होते हुए

भी बाल विवाह की प्रथा का अभाव है। सामान्यतः मंते एव जनजातीय विवाह वयस्क होने पर ही किए जाते हैं। कुछ मंते विशोर-किशोरी किशोरावस्था में भी विवाह कर लेते हैं।

यह ब्राह्म विवाह की बात है। किन्तु मंते समाज में गधवं विवाह का प्रचलन भी है। लडका लडकी का अपहरण करता है, किन्तु इसको अपहरण कहना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि लडकी स्वच्छा से उसके साथ किसी निकट सबंधी के यहाँ जाकर गुप्त रूप से रहती है। तब दोनों के माता-पिता में विवाह की मन्त्रणा होती है, यदि वे सहमत नहीं होते तो लडके-लडकी को अपने-अपने घर लौटना पड़ता है, विवाह संभव नहीं होना। सहमत होने पर ब्राह्म विवाह की प्रक्रिया का निर्वाह किया जाता है। असहमति की स्थिति में विवाह विधि सम्पन्न नहीं होती और वे साथ रहने लगते हैं। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जा सकता है।

विवाह के पश्चात् तलाक भी संभव है। तलाक के बाद या विधवा होने पर स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार है, किन्तु इस स्थिति में विवाह के विधि-विधान के आयोजन की परम्परा नहीं है। किन्तु विधवा या तलाकशुदा स्त्री के पुनर्विवाह करने पर उसकी सामाजिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्त्रियों को भी सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, जो अन्यो को प्राप्त होता है। हाँ जो लोग गोत्र-वश या निषिद्ध सबंधों के नियम का उल्लंघन करके विवाह करते हैं उन्हें वश से बहिष्कृत किया जाता है और पुराने समय में तो उन्हें लोड़ बस्ती में जाकर रहना होता था। अपहरण के बाद विवाह न होने पर भी पति-पत्नी के रूप में साथ रहने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उन्होंने रक्त संबंध, गोत्र या वश संबंधी नियमों का पालन किया है, तो उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। ब्राह्मण कन्याओं के क्षत्रिय या लोड़ जाति के लोगों से विवाह पर प्रतिबंध है, जबकि ब्राह्मणों को क्षत्रिय कन्या से विवाह करने की छूट है। मंते विवाह पद्धति हिन्दू धर्म शास्त्रों पर आधारित होते हुए भी कठोर नहीं है।

मंते समाज में विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। उसमें काम-चासना के स्थान पर आत्मिक एव नैतिक बंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह संबंध के बाहर शारीरिक सबंधों को घोर अनैतिक एव पाप माना जाता है तथा दंडनीय भी।

जनजातियों में सगोत्र विवाह संभव नहीं है। विवाह से पूर्व लड़के-लड़की को मिलने की स्वतंत्रता होती है। विवाह पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। विवाह अक्सर प्रेम के आधार पर होता है और माता-पिता के द्वारा भी किए जाते हैं। वधू मूल्य की परम्परा भी प्रचलित है। जो मिथुन, सूअर, नवद रूपए आदि के रूप में दिया जाता है। विवाह संबंध को बातचीत तय करने के लिए किसी बूढ़ी स्त्री को माध्यम बनाया जाता है। निश्चित दिन विवाह का उत्सव होता है जिसमें कुत्ते, बिल्ली, सूअर, मुर्गे आदि काटे जाते हैं, घावस की शराब पी जाती है। नव दम्पति हेतु लड़के के माता-पिता एवं दशके लोग नया घर बना देते हैं। टोकरों, वास का सामान, भिचं, तम्बाकू नमक शालें आदि भेंट में दी जाती हैं, जिनके साथ वह अपने नए घर में आती हैं। बाल विवाह की प्रथा जनजातियों में अनजान प्रथा है विवाह के बाद पहले महीने में घर में शारीरिक संबंध स्थापित करना वर्जित है।

तलाक की प्रथा जनजातियों में अपवाद स्वरूप ही देखी जा सकती है। विधवा व तलाक-शुदा महिला को पुनर्विवाह का अधिकार है।

मृत्यु संस्कार

मंते जाति में अंतिम और महत्वपूर्ण संस्कार है मृत्यु संस्कार। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक बंध बुलाया जाता है। बंध की उपस्थिति न केवल दवा के लिए होती है किन्तु साथ ही अन्य अंतिम क्रियाओं के लिए आवश्यक मानी जाती है। मंत्र जाप किया जाता है, माथे पर तिलक लगाया जाता है, कोपीन धारण कराते हैं, एक भिक्षा पात्र छतरी उसके पास रखी जाती है, नामावली वस्त्र (जिस पर कृष्ण के नाम लिखे होते हैं), उसके सिर पर डाला जाता है। मुख में गमाजल या स्थानीय देवता के चरणों को घोंने के लिए काम लिया हुआ जल डाला जाता है। रसपचाव्यायी का पाठ किया जाता है। मरने से पूर्व तुलसी चौरे के पास एक शौंपड़ी बनाई जाती है, उसमें ले जाकर उसको रखा जाता है। सकीर्तन एवं मंत्र पाठ चलता है। जब लोग रोकर चुप हो जाते हैं। तो एक लड़की की सडूक में लाश को रखकर चार व्यक्ति उठाकर चिता स्थल ले जाते हैं, जहाँ साथ में स्त्री-पुरुष भी जाते हैं। वहाँ मृदग व झाल पर लाश को चिता पर रखने के बाद कीर्तन होता है। मृत व्यक्ति का कोई निवट सम्बंधी जल से भरा घड़ा लेकर चिता की सात बार परिक्रमा करता

है। उपस्थित लोग फिर रोते हैं, चिता ओर सजीतन दल को पुनः प्रणाम करते हैं, तब चिता में आग लगाई जाती है। घर लौटने से पूर्व लोग स्नान करते हैं और घर में घुमने से पूर्व अग्नि को छूना आवश्यक होता है। छठे दिन अस्थि सचय सस्वार सपन्न किया जाता है। भागवत पुराण का निरन्तर पाठ चलता है। पहले दिन सभी वयस्क लोग व्रत रखाते हैं, बच्चों को बिना नमक-मिर्चका भोजन दिया जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन तब पिंडदान किया जाता है। धार्मिक प्रथो का पाठ चलता है। घर के लोग बिना नमक-मिर्च का सात्विक भोजन करते हैं। भेषधारी का चौदहवें दिन तथा अन्य का श्राद्ध बर्ष ठेरहवें दिन किया जाता है। अविवाहित बन्ध्या तथा युवकों का सातवें दिन श्राद्ध किया जाता है। गाँव के मंदिर या एक विशेष झोपडी मठ बनाकर घर में श्राद्ध बर्ष किया जाता है। मरने के दिन स घर को घोसा साफ किया जाता है, मिट्टी के बर्तन फेंक दिए जाते हैं, जबकि अन्य को साफ किया जाता है। श्राद्ध के दिन भी घर का शुद्धिकरण किया जाता है। श्राद्ध दिव के समय हाता है। एक ब्राह्मण दल सजीतन करता है तो दूसरा साय पदार्थ बनाता है। पूजा-कीर्तन समाप्त होने पर आयु वरीयता क्रम में बैठकर लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण भोज होता है अन्य लोगों को भी बुलाया जाता है। दूसरे दिन "दिवस" होता है जिसमें ब्राह्मणों के साथ परिवार के सदस्य बैठकर भोजन करते हैं। जिसमें मछली आवश्यक होती है। यहाँ ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। जो लोग सपन्न हैं वे पुरी, बु दावन, नवद्वीप, गगाजी में अस्थि प्रवाह हेतु जाते हैं। कुछ लोग किसी के साथ भी भेज देते हैं तो कुछ लोग स्थानीय नदियों में अस्थि प्रवाह करते हैं।

जनजातीय

जन-जातियों में अब ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम सस्वार सपन्न होता है। जो लोग ईसाई नहीं बने हैं उनमें भी शव को दफनाने की प्रथा है। मृत लोगों की स्मृति में बड़े-बड़े पत्थर लगाना व उनकी पूजा का विधान भी जन-जातियों में पाया जाता है।

मायवा मायवी

देवताओं की आत्मा का मनुष्य के शरीर पर आना और भविष्य वाणी

करना, ससार में बहुत प्रचलित आदिमकालीन विश्वास है। मणिपुर इसका अपवाद नहीं है। जिस पुरुष पर आत्मा आती है, उसको मायबा और जिस स्त्री पर आती है, उसको मायबी कहते हैं, किन्तु जो पुरुष मायबी वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें भी मायबी कहा जाता है। जिस समय इन पर आत्मा आती है ये समाधिस्थ हो जाते हैं और इनके मुख से स्पष्ट अस्पष्ट अर्थपूर्ण, अर्थहीन शब्द निकलते हैं, जिनको सुनकर लोग उनका अर्थ लगाते हैं। वास्तव में उन्हें भविष्य वाणी माना जाता है। रोग, बाढ़, अकाल महामारी आदि ईश्वरीय विपदाओं के सबंध में की गई भविष्य वाणी सत्य होती है।

मायबी से लोग व्यक्तिगत भविष्य भी पूछते हैं, जिनका ये लोग उत्तर देते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व पूजा-पाठ किया जाता है तथा विशेष मंत्रों का जाप भी। उसके बाद एक डिब्बे में रखे चांदी के सिक्कों को भूमि पर फेंक कर, उनको देखकर मायबी भविष्य वाणी करती है। व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देती है। खोई हुई वस्तु का पता बताना, चोरी गई वस्तु के छिपाने का स्थान बताना या चोर बताना जैसे कार्य मायबी द्वारा किए जाते हैं।

जिस स्त्री पुरुष पर देवात्मा आती है, वह नित्य-प्रति पूजा-पाठ करते हैं। विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तथा उन्हें सिद्ध कहते हैं। ये ब्रह्मचारी भी होते हैं और गृहस्थी भी। दोनों ही स्थिति में इन्हें कुछ विधि नियमों का पालन करना होता है। सफेद वस्त्र पहनते हैं। इनका जीवन सन्यासी जैसा नियम समय द्वारा नियंत्रित रहता है। लाइहराओवा नृत्य में मायबी प्रमुख नर्तक की भूमिका निभाते हैं।

अन्य पूजा-पाठ आदि की प्रथा, परम्पराओं का त्योहार-पर्व शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख हुआ है,। मायबी वास्तव में मंते समाज के आदिम धर्म की एक प्रमुख सस्था है जो अज्ञातकाल से विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी जीवित है। रोग-शोक, विपदा में मायबी सस्था पर लोगों का अटूट विश्वास है। इनके द्वारा अभिमंत्रित गड़े ताबीज डाक्टरों और विज्ञान के प्रोफेसर्स की मुखा या गले में भी बंधे देखे जा सकते हैं। इनकी भविष्य वाणियों की सत्यता के और चोरी गए या खोए सामान को बताने की अनेक घटनाएँ सुनी और देखी जाती हैं। इसलिए लोक-विश्वास होना स्वाभाविक है।

रहण-सहण तथा वेश-भूषा

मनुष्य का निवास भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वह उपलब्ध सामग्री से आवश्यकतानुसार घर बनाता है। मणिपुर को प्रकृति ने दो भागों में विभक्त कर रखा है, अतः पर्वतीय क्षेत्र के निवास घाटी में बसने वाले लोगों से भिन्न हैं।

पर्वतीय जन पर्वत शिखरों या ढालों पर मकान बनाते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या छिन्नी हुई है। 100 से 200 जनसंख्या वाले गाँवों की संख्या दो तिहाई से भी अधिक है। घर बनाने के लिए लकड़ी, घास, पत्ते, सरकड़े, कच्ची मिट्टी की ईंटें व बांस का प्रयोग किया जाता है। घर केवल एक मजिल के होते हैं, अपवाद स्वरूप कहीं दो मजिले घर भी मिल सकते हैं। घरों पर 50° से 60° कोण के ढलान वाली छत बनाई जाती है। अक्सर छत घास-फूस की होती है, कुछ घरों पर टिन भी है, किन्तु वे भी ढालवाही हैं। फर्श लकड़ी या बांस से बनाए जाते हैं और सामान्यतः यह भूमि से ऊँचे होते हैं। घर से कुछ ही दूरी पर घान का भंडार गूँह होता है। घरों में घान नहीं रखा जाता न किसी घर में दरवाजे पर ताला लगाया जाता है। गाँव के मुखिया को छोड़कर एक ही कमरे के घर होते हैं। गाँव बूढ़े के घर लकड़ी के बने होते हैं, जिनपर घोड़ी नक्काशी भी देखी जा सकती है। दीवारों पर कुछ चित्रकारी की जाती है। विभिन्न पशुओं के सिर आदि टांगे जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व नर मुँह भी देखे जा सकते थे। नवारे लड़के लड़कियों के लिए हर गाँव में अलग-अलग सामूहिक घर बनाए जाते थे, जो लम्बे और बड़े कमरे होते थे। इन्हें मोरुड कहा जाता था। रहने के घरों में घर के बीचो-बीच आग जलाने का स्थान होता है, जिस पर एक तिपाईं पर चावल का बर्तन रखा जाता है। आग के ऊपर रस्सी से बंधा मांस

नटकता रहता है, जो अग्नि के ताप से सिक्ता रहता है। वहीं सात मिर्च और नमक रखा रहता है। एक घासी होती है, जिसमें घर के लोग अक्सर साथ बैठकर भोजन करते हैं। रात्रि के समय उसी आग के चारों ओर चटाई बिछाकर सोते हैं। बिस्तर में कम्बल होना बंधन की निशानी मानी जाती है। अग्निताप एक शरीर की गर्मी ही बिस्तर का काम करते हैं। जमीन पर बिछाने के लिए सपन्न लोग बोरे में घास भरकर गद्दा बनाते हैं। आवागमन के साधनों के अभाव में अधिक चीजें वहाँ तक से जाना दुष्कर है। अधिकतर गाँवों में सामान सिरपर रखकर ले जाना होता है। एक घावल सेन का लकड़ी का बड़ा चम्मच, लकड़ी के घा एनेमल के एक दो बटोरे, पीठ पर ढोई जाने वाली बेंत की टोकरी, पानी लाने के लिए बास के टुकड़े, दाव (कुल्हाड़ी के स्थान पर काम आने वाला औजार), भाला, बटार, एक ओखली-मूसल जिसमें धान कूटा जाता है और एक पानी पीने का मग और कपड़े बुनने की सामग्री, टोकरी और कृषि के औजारों के अतिरिक्त घरों में कोई सामग्री नहीं होती है। पलग या साट भी कम ही देखी जाती है। इस प्रकार पर्वतीय घर वातावरण के अनुसार बने हैं और उनमें अनिवार्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं से अधिक कुछ नहीं मिलता है।

घाटी में जनसंख्या पर्वतीय प्रदेश के ठीक विपरीत पद्धति में पाई जाती है। गाँवों में एक ही स्थान पर घनत्व अधिक मिलता है। घाटी के गाँवों में 200 से 500 की जनसंख्या पाई जाती है। समतल मैदान में नदियों और शीलो के किनारे, तथा मड़क के समानान्तर समतल मैदान में गाँव बसे हैं प्रत्येक गाँव के आस-पास हरे-भरे खेत होते हैं और गाँव का हर घर बास के झुरमुट से घिरा रहता है। दूर से देखने पर ये गाँव बसवारी लगते हैं। जिन गाँवों के पास नदी नहीं होती है, वे अक्सर पोखरी को केन्द्र बनाकर बसते हैं। घर पूर्व से पश्चिम दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले रहते हैं। प्रत्येक घर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर होता है। धार्मिक एवं भौगोलिक कारणों से दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर कभी मुख्य द्वार नहीं रखा जाता है।

प्रत्येक घर लगभग एक एकड़ या उससे भी अधिक भूमि पर बनाया जाता है। पूर्व दिशा में एक मड़क या बरामदा बना होता है, जिसके साथ कमरे नहीं होते। इसको 'शघोई' कहा जाता है और दिन के समय घर के सदस्य इसी में बैठते हैं। स्त्रियों के करघे हेतु एक कार्यशाला प्रत्येक घर में होती है। शघोई में

भजन-कीर्तन नृत्य होते हैं। रहने में कमरों और शघोई के बीच "शुमाड" (आँगन) होता है। शुमाड के बीच तुलसी चौरा। घर के पृष्ठ भाग में यह बगल में रसोई होती है और घर के चारों ओर तरवारी और फूलों और फलों के पौधे रहते हैं। घर के पीछे अंतिम भाग में शौचालय। लगभग प्रत्येक घर में एक छोटी बड़ी पोखरी रहती है, जो जल स्रोत होती है। घर कच्चे ही होते हैं और इनके निर्माण में वही सामग्री काम में ली जाती है जो पर्वतीय घरों में, किन्तु गाँवों, कस्बों या नगरों में दो मजिल के मकान मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। छत घास-फूस या टिन की हो सकती है किन्तु ढालवाँ अवश्य होगी। फर्श अक्सर धार्मिक कारणों से कच्चे होते हैं। जिम्को प्रतिदिन मिट्टी व गोबर से लीपा जाता है। शुमाड, शघोई या घर के आँगन तथा पीठल के बर्तन शीशे की तरह चमकते हैं। स्वच्छता एवं सुगन्धि का उपयोग अनुकरणीय है। बगीचे के पौधों फूलों के चयन और चमकमाते आँगन और बर्तन घर को आलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं। घाटी में बसने वाले लोग अधिकतर वैष्णव हैं, अतः प्रत्येक घर में मंदिर और मठप आवश्यक है। हर घर के चारों ओर बाँसों की या झाड़ियों की बाड़ होती है। मध्यकाल में वैष्णव कवियों ने जिन कुंजगलियों का वर्णन किया है, ठीक वंसी ही कुंज गलियाँ हैं ये, जिनमें कोयल-पपीहे का स्वर गुंजता रहता है। सूर्य की किरणें बाँसों के घने झुरमुट से छनकर घरों के आँगन में लीला-पग्वी रंग बिखराती हैं। साफ-स्वच्छ, फूलों-हरियाली से घिरा शांत घर किस स्वर्ग से कम है।

इधर कुछ वर्षों में आर० सी० सी० के पक्के बहुमजिले घर भी बन गए हैं। प्रत्येक घर में अलमारी, मेज, कुर्सी पलंग आदि सामग्री की कलात्मक बनावट दर्शनीय है। बिस्तरों की साफ-सफाई व सज्जा तथा पलंग की कारी-गरी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद रजाई-कम्बल अलमारी या भठार गृह में रखा दिए जाते हैं। केवल गद्दों पर स्वच्छ चादर बिछी मिलती है और तकिये। सैनिक अनुशासन से भी मणिपुरी घरों में स्वच्छता संबंधी अनुशासन कठोर है।

स्वच्छता

मणिपुर के मते समाज की स्वच्छता एवं शालीनता अपूर्व है। घरों-बर्तनों के विषय में निवास शीर्षक में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता की

चर्चा की जाए। मंते लोग अबाल-वृद्ध प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व विस्तर छोड़ देते हैं। चारपाई से उतरने से पूर्व राम-कृष्ण-हरि, सनामही, पाण्डवा आदि का नाम जाप कर और नमन कर तथा पृथ्वी को छूकर प्रणाम करके उस पर पाँव रखते हैं। दैनंदिन कार्यों से निवृत्त होकर मिट्टी से हाथ धोते हैं, दाँतुन करते हैं तब स्नान करके चंदन-तिलक व छापे लगाकर पूजा-पाठ किया जाता है। स्त्री-पुरुष पूजा-पाठ के समय रेशमी या मूंगे के वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियाँ पूरे घर को साफ करके लीपती हैं और सारे बतैन राख व मिट्टी से मलकर साफ करती हैं। तब ये अन्य कार्य करती हैं। तुलसी चौर पर तथा देवी-देवताओं को पुष्पाञ्जलि दी जाती है। इन सब कार्यों से पूर्व खाना-पीना वर्जित है। सूर्यास्त के बाद पुनः संध्या-आरती के बाद ही रात का भोजन किया जाता है। तुलसी चौर पर दीप जलाना भी नित्य-नियम है। सोने से पूर्व भी ईश्वर का नाम लेते हैं। स्नान के पश्चात् प्रतिदिन स्वच्छ धुते वस्त्र पहनना भी अनिवार्य है। स्त्रियाँ नहा-धोकर ही रसोई में प्रवेश करती हैं तथा रजस्वला होने पर रसोई में नहीं जाती। शौच जाने के बाद में स्नान करना व वस्त्र बदलना भी अनिवार्य है।

स्त्री-पुरुष व बालकों के दाँत मोती से चमकदार होते हैं। शरीर व वस्त्रों की सफाई देखते ही बनती है। स्त्रियों के बाल विशेष पत्तियों तथा चावल के पानी से धोने के कारण रेशम से मुलायम व चमकदार होते हैं। मणिपुरी महिलाओं के बाल घुटने के नीचे तक लम्बे होना आम बात है। कुछ स्त्रियों के बाल एड़ी तक लम्बे होते हैं। सड़क पर खड़े हो जाइये आप एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पाएंगे जो मेला हो या मंते वस्त्र पहने हो। जूते तक पालिश से चमकते हैं। सवारी चाहे साईकिल हो या वार चमकती हुई मिलेगी। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानुसार सवारी अवश्य रखता है और प्रत्येक घर में जितने सदस्य स्त्री-पुरुष बच्चे-बच्ची सभी की अलग-अलग सवारी होती है। वाहन प्रियता के साथ चलाने में दक्षता इनकी विशेषता है।

विनम्रता

यों तो वैष्णव विनम्रता विख्यात है ही किन्तु मणिपुर के जन-जीवन में उसका अनूठा रूप देखा जाता है। यहाँ किसी को ऊँची आवाज में बोलते या चीखते-चिल्लाते नहीं सुन सकते। धीमी आवाज में प्रेम से बोलना, बोलते

समय मुह पर हाथ रखना, गुरुजनो की खुरमजरी' (दण्डवत् प्रणाम) करना, सभा या व्यक्तियों के बीच से गुजरना हो, धोखा झुककर दाहिने हाथ को भूमि की तरह फंलाकर रास्ता मांगत हुए गुजरना, गाली या अपशब्द का प्रयोग न करना—यहाँ तक कि विवाद हो जाने, कुश्ती मारपीट होने पर लहू-खुहान होने पर भी न चिल्लाते हैं, न अपशब्द बोलते हैं। विनम्रता और शिष्टाचार के इन नियमों का अत्यन्त कठोरता से पालन किया जाता है। निन्दा करना, अपवाद फैलाना और अभिमान का भी मंते जीवन में सर्वथा अभाव है। सभी वस्तु के भाव में आबद्ध हैं। अनुशासन, समता, विनम्रता, शिष्टाचार और स्वच्छता सभ्यता मणिपुर को वैष्णव-धर्म की अनुपम देन है।

समाजवादी समाज

मणिपुरी समाज पूर्ण समाजवादी सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित है। कोई ऊँच-नीच की भावना यहाँ नहीं पाई जाती और न ही कोई वर्ग भेद है। युगों से यह वर्ग-विहीन समाज रहा है। आयु के आधार पर सम्मान दिया जाता है और पद या आर्थिक अवस्था के कारण न सम्मान किया जाता है और न अनादर। राजा और गुरु सदैव वदनीय और पूजनीय रहे, किन्तु राजकुमारियाँ महलों में कपड़ा बुनती थीं और झीलो में मछलियाँ पकड़ा करती थी। स्वावलम्बन की भावना के कारण कोई किसी के धम का शोषण नहीं करता था और न आज करता है। राजाओं को छोड़कर सेवक प्रथा का इस समाज में आज भी अभाव है। यदि आवश्यकता के कारण अनिवाये हो तो किसी की भी घर में सहायक के रूप में रखा जा सकता है किन्तु नौकर की भाँति नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में ही। वार्तालाप या व्यवहार में उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है।

वेश-भूषा

कई स्थानों पर 'मंते' पुरुष वेश-भूषा का उल्लेख किया गया है। पुरुष अक्सर धोती-कुर्ता पहनते हैं विशिष्ट अवसरों पर वे साफा भी बाँधते हैं। मंते स्त्रियों की वेश-भूषा में कमर में 'फनेक' (तहमद) बाँधा जाता है, तो कपड़ों पर चादर डाली जाती है जिसको "इनाफि" कहा जाता है। पुराने समय में वक्षस्थल को भी फनेक से ही ढका जाता था, किन्तु इधर ब्लाऊज का प्रचलन हो गया है।

जनजातीय लोगो में पुरुष कमर में लेंगोटनुमा वस्त्र बाँधते हैं, ऊपर एक शाल या कम्बल ओढ़ते हैं। महिलाओं की वेश-भूषा मँतें महिला से अधिक भिन्न नहीं होती। कमर में तहमद, ऊपर शाल और ब्लाउज का भी प्रचलन है।

यह परम्परागत वेश-भूषा है, किन्तु पाश्चात्य प्रभाव के कारण मँतें एवं जनजातीय स्त्री-पुरुष की वेश भूषा में परिवर्तन हुआ है। "मँतें" महिलाओं में कभी-कभी साड़ी पहनने वाली महिलाएँ भी दिखाई देती हैं, तो युवा मँतें व जनजातीय लड़कियाँ पेंट बुशट भी पहनती हैं।

नेपाली पुरुष कुर्ता-कमीज व चूहत पजामा और सिर पर नेपाली टोपी पहनते हैं। नेपाली महिलाओं ने मणिपुरी महिलाओं की वेशभूषा अपना ली है, किन्तु वे साड़ी का प्रयोग अधिक करती हैं। अन्य प्रान्तों के लोग सामान्यतः अपनी ही पारम्परिक वेशभूषा पहनते हैं।

आए दिन उत्सव होते हैं और इन उत्सवों में भाग लेने के लिए सबको एक वेश-भूषा पहनना अनिवार्य है। पुरुष सफेद रंग का धोती-कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर एक सफेद शाल रखते हैं, किन्तु कुछ विशिष्ट अवसरों पर साफा बाँधना पड़ता है। स्त्रियाँ ऐसे उत्सवों में हल्के गेरूआ रंग का "फनेक" (तहमद) बाँधती हैं और सफेद रंग का ब्लाउज व चादर ओढ़कर भाग लेती हैं। समान वेश-भूषा पहनकर पूरा मँतें समाज त्यौहारों-पर्वों-उत्सवों में सम्मिलित होता है। वेश-भूषा की एकरूपता वर्गहीन समाज की प्रतीक है।

प्रत्येक उत्सव एवं पर्व-त्यौहार आदि पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। भोज में बिना किसी भेदभाव के एक पगत में बैठकर भोजन किया जाता है। पगत में किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके भी मँतें समाज की वर्ग-विहीनता प्रकट होती है।

यही स्थिति पर्वतीय जन-जातियों की है। पुरुष और स्त्रियाँ बिना किसी भेदभाव के एक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वहाँ सभी कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। कोई मालिक नहीं कोई नौकर नहीं। पुरुष सभी लेंगोटनुमा वस्त्र पहनकर ऊपर शाल ओढ़ते हैं। इनकी शालें प्रत्येक जनजाति की भिन्न-भिन्न रंगों की होती हैं। स्त्रियाँ फनेक के रूप में भी रंगीन शाल बाँधती हैं और

ओढ़ भी सकती हैं। सप्रति जनजातीय वेश-भूषा में परिवर्तन हुआ है और पाश्चात्य वेश-भूषा पहनी जाती है। पुरुष और स्त्रियाँ पाश्चात्य वेश में सुसज्जित दिखाई देते हैं, किन्तु प्राचीन वेश-भूषा पहनने वालों की संख्या अधिक है।

उत्सव त्यौहारों के अतिरिक्त मंते महिलाएँ बहुत ही रंग-विरंगे आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और स्वर्णभूषण उन्हें विशेष प्रिय हैं। पर्वतीय स्त्री-पुरुष कौडियाँ, रंग विरंगे काँच के मनकों से बनी मालाओं से अपना श्रृंगार करते हैं। मंते बालकों को हाथों परों में चाँदी के छस्ते पहनाए जाते हैं जो बजते हैं। बच्चों के अतिरिक्त चाँदी के आभूषणों का मणिपुर में प्रचलन नहीं है। वास्तव में मंते ही या जनजातीय समाज इनमें पूँजी पतियों का कोई वचंस्व नहीं है। कोई निर्धन भी नहीं क्योंकि सबके पास रहने को घर होते हैं और कृषि भूमि भी। अतः कोई किसी पर निर्भर नहीं। कोई शोषण नहीं। जो भी कार्य जनजातीय समाज में होते हैं, वे तो सामूहिक होते हैं।

मणिपुरी समाज में पढी, विवाह एव श्राद्ध के अवसर पर सभी मित्रों एव परिचितों के द्वारा पहले खाद्यान्न आदि के रूप में और अब नकद भेंट दी जाती है। इससे ऐसे खर्च के अवसरों पर आयोजक को आर्थिक कठिनाई नहीं होती और न ही ऋण लेने की कोई आवश्यकता होती है। समाजवादी समाज की यह भी अनुठी प्रथा है। बेटों के विवाह में दहेज में दी जाने वाली वस्तुएँ, जनजातियों में और मंते समाज में, मित्रों, परिचितों या संबंधियों द्वारा दी जाती है।

भिखारी हीन भू भाग

मणिपुरी समाज के समाजवादी दृष्टिकोण का प्रमाण यह है कि इस भू भाग में ढूँढने पर भी भिखारी नहीं मिलता है। अपग-अपाहिज या पागलो को कुछ वर्षों पूर्व तक तो हर बस्ती या मोहल्ले में एक घर बनाकर दे दिया जाता था तथा उनके भोजन, वस्त्र की व्यवस्था उस बस्ती के लोग किया करते थे, किन्तु दान के भाव से नहीं अपना कर्तव्य मानकर आदरपूर्वक देते थे। सप्रति सामाजिक परिवर्तनों के कारण प्रत्येक परिवार अपने अपाहिज सदस्य की देखभाल स्वयं करता है। अन्य के द्वारा उसको कुछ देना, उसका अन्य से कुछ

लेना वह परिवार अपना अपमान मानता है। इसलिए अपाहिजों को अपने ही घर में रखा जाता है। उन्हें पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। जन-जातियों में सामूहिक जीवन पद्धति प्रचलित है। अतः वहाँ भी भिन्नकारी नहीं मिलते हैं।

भोजन

सम्पूर्ण मणिपुर में मुख्य भोजन चावल है। गेहूँ और मक्की का उत्पादन होता है, परन्तु खाते नहीं है। पर्वतीय जन मासाहारी हैं जबकि घाटी के लोग केवल मछली खाते हैं और अपने को निरामिय या शावाहारी मानते हैं। भोजन में गोभी, आलू, बदयोभी, आदि सब्जियों के साथ सरसो और राई के पत्तों की साग बहुत प्रचलित है। मँते एक चटनी बनाते हैं जिसको "एरोम्बा" कहा जाता है। सूखी मछली, आलू, योंकचाक (एक लम्बी फली), वास की कोपल का भीतरी भाग आदि विभिन्न वस्तुओं को उबालकर एरोम्बा चटनी बनाई जाती है। इसमें मिर्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। भोजन में विभिन्न प्रकार की दालों और सब्जियों का प्रयोग करना तथा तली हुई मछली व रसदार मछली भी भोजन में अवश्य रहती है। तेल-घी का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। दूध और दूध उत्पादन का भी अधिक प्रचलन नहीं है। मणिपुर में मोटे या तोंद वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं। भोजन भूमि पर बँटकर किया जाता है। 'मँते' भोजन में व्यंजनों की विविधता रहती है और उत्सवों आदि पर आयोजित भोजन या दास्य में व्यंजन संख्या 100 से 150 तक भी हो सकती है। दावतों या प्रसाद में खीर बनाई जाती है। कई प्रकार की मछली और उसकी विभिन्न प्रकार की तरकारी विशेष उल्लेखनीय है। विभिन्न घामिक पर्व-उत्सवों में बनाए जाने वाले भोजन में मछली नहीं बनाई जाती है। भोजन के अंत में नमक अतिम वस्तु के रूप में दिया जाता है जिससे लोग हाथ धोते हैं तथा दाँतों को भी रगड़ते हैं। सामूहिक भोजन ब्राह्मण बनाते हैं। परोसते समय एक विशिष्टता का उल्लेख करना आवश्यक है। परोसने वाले के गूँह और नाक को ढकते हुए एक वस्तु बाँधा जाता है, जिससे छींकने या खाँसने पर भोजन में कुछ गिर न जाए। सामूहिक भोजन केले के पत्ते, परतल एवं दोनों में किया जाता है जबकि घरों में पीतल, बरामे और अब स्टील की थाली, कटोरी आदि में।

पर्वतीय जन का खाना बहुत ही सादा होता है। सेंके गए मास का टुकड़ा नमक और मिर्च आमतौर में यही भोजन होता है। कभी कभी दाल, सब्जियाँ,

साग भी बनाई जाती हैं और मांस भी, किन्तु इनमें नमक, मिर्च, हल्दी के अतिरिक्त मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है और सब्जी तरकारों उबली हुई होती है जिन्हें अक्सर तेल-घी नहीं मिलाया जाता है। भोज या दावत के अवसर पर मछलियों की भिन्न-भिन्न तरकारों, कई तरह के सले भूने या रसदार मांस आदि बनाए जाते हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पर्वतीय जन जो मिर्च खाते हैं, उसको नागा मिर्च कहा जाता है, यह मँत मिर्च से कई गुणा तेज होती है। एक बड़े सब्जी के बड़ाह में यदि एक मिर्च डाल दी जाए, तो अन्य प्रान्त के लोग उस सब्जी को मिर्च की अधिकता के कारण खा नहीं सकेंगे, किन्तु नागा लोग एक भोजन में 1-2 मिर्च या उससे भी अधिक खा जाते हैं। पर्वतीय जन भी भोजन भूमि पर बैठकर करते हैं और एक अंडाकार टोकरीनुमा भोजन रखने की वस्तु होती है, उस पर भोजन रखा जाता है। पूरा परिवार एक साथ एक घाली में भोजन करता है।

पेय पदार्थ

मणिपुर में 'मँत' लोगों के सबंध में अन्यत्र कहा जा चुका है कि वे नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते। "लोइ" या निम्न जाति के लोग, जिनके विषय में अनुमान है कि ये मोइराइ के मूल निवासी हैं, जिनको कभी निडघोजा वंश के लोगों ने दास बना लिया था और बाद में इनकी बस्तियों में राज्य द्वारा दण्डित तथा समाज द्वारा बहिष्कृत लोगों को भी भेजा जाता था। वे सब लोइ कहलाते हैं। इनकी बस्तियाँ "मँत" बस्तियों से अलग होती हैं। लोइ जाति के लोग न केवल चावल की बीयर जैसी शराब और तेज अलकोहल युक्त शराब भी बनाते हैं बल्कि उसका सेवन ही करते हैं। जनजातीय लोगों में भी चावल की भाँति-भाँति की नशीली शराब बनाई जाती है और पी जाती है। बिना दूध की चाय जिसमें शक्कर भी नहीं डाली जाती है, बहुत प्रचलित चाय है। खेतों में काम करते समय इस प्रकार की चाय पीने का रिवाज है। चावल की बीयर जो नशा और भोजन का काम देती है, भी पी जाती है। 'मँत' भाषा में 'यू', अतिवा आदि शब्द शराब व बीयर के लिए प्रयुक्त होते हैं। जू, जाम आदि अनेक शब्द अन्य जनजातीय भाषाओं में शराब के लिए प्रयुक्त होते हैं।

खानपान के सबंध में मँत जाति के लोगो में भी परिवर्तन आया है और शराब के प्रचलन का पता इम्फाल बाजार व कस्बा में शराब (विशेष रूप से विलायती शराब भारत में बनी) की दुकानों की बढ़ती संख्या से लगता है। प्राचीनकाल से मणिपुर एवं जनजातियों में तम्बाकू पीने का रिवाज रहा है। आजकल लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अस्सी के दशक में यहाँ गाँजा, स्मैक, नम्बर फोर आदि देशी-विदेशी नशीले पदार्थों का सेवन बहुत बढ़ गया है, विशेष रूप से किशोरवस्था के लड़के-लड़कियों में। इसमें अपराध दर में वृद्धि हुई है और हत्या जैसे जघन्य अपराध भी हुए हैं। सरकार इस सामाजिक बुराई से सघर्षरत है।

कहते हैं सभी दिशाओं में देवी-देवताओं एवं प्रेतात्माओं के लिए भोजन रख देते हैं तथा उनसे राजा व प्रजा के भगल का वरदान माँगते हैं। इसको खरोयखडबा कहते हैं। वर्ष के अंतिम दिन की रात को राज्य वैद्य एवं उसके लोग हैयोबचीड़ पर्वत पर जाकर देवताओं को सुष अपित करते हैं। और उनसे राजा-रानी व सामान्ता आदि की भलाई की प्रार्थना करते हैं। मणिपुरी के प्राचीन देवता लाइनिडघी पात्तडबा को भी नए वस्त्र मँट करने की परम्परा भी है। लाइनिडघी नौसबा गुमजाओ लाइरेम्मा देवी, लाइनिडघी सनामही देवता और सभी देवी देवताओं को नए वस्त्र एवं छत्र षटाए जाते हैं। जल में डमु नामक मछली छोड़कर महाराजा के भगल की कामना भी की जाती है।

चैराओबा के छ दिन पूर्व से घरों की सफाई की जाती है, नए वस्त्र वस्त्रन आदि भी क्रय किए जाते हैं। अपने-अपने मंदिरों में चैराओबा के दिन प्रातः काल पूजा पाठ होता है तथा उन्हें नई सज्जियाँ अपित की जाती हैं। नव वर्षों के लिए वर माँगे जाते हैं। परिवार के गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। स्वर्गीय देवी देवताओं को भी प्रणाम किया जाता है तथा नववर्ष हेतु भगल वरदान माँगे जाते हैं। लोहे से बने चूल्हे (योत्सघी) से कालिस लेकर उसको हल्दी व चावल के साथ मिलाकर घर के चारों ओर फेंक कर प्रेतात्माओं को भगाया जाता है। भोजन बनाकर लाइचाकपाबा अर्थात् देवताओं को भोजन देने के लिए घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर पका हुआ भोजन रख दिया जाता है। प्रार्थनाएँ की जाती हैं तथा आशीर्वाद माँगा जाता है। तब सामूहिक भोज होता। भोज के उपरान्त गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है तथा उन्हें वस्त्र एवं नकद रुपये भेंट किए जाते हैं।

चैराओबा के एक दिन पूर्व बाजार से सज्जियाँ खरीदी जाती हैं अतः उस दिन के बाजार को चैराओ कँवेल अर्थात् चैराओबा का बाजार कहा जाता है।

संध्या समय भोजन करने के बाद चैराओचीड़ नामक पहाड़ पर सभी लोग चढ़ते हैं। चैराओचीड़ इम्फाल में है, अतः दूमरी वस्तियों के लोग अपने अपने पास के पर्वतों पर चढ़ते हैं और वहाँ शिवजी दुर्गा, गणेश आदि के साथ अपने आदिम स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। पर्वत से उतर कर आने के पश्चात् रात में धावल चोडबा अर्थात् चाँदनी रात का नृत्य किया जाता है। जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष भाग लेते हैं।

इस प्रकार नव वष का बहुत ही घूमघाम से स्वागत किया जाता है। चंरोबा के बाद पाँच दिन तक विभिन्न खेल जैसे काड-सा नबा युबी लाकपी सगोल काड जे आदि स्थानीय खेल खेले जाते थे जिस सिलहेनबा कहा जाता था किन्तु अब सिल हेनबा केवल एक दिन के लिए होता है।

लाइ हराओबा

यह मणिपुर का प्रमुख जातीय और स्थानीय त्योहार है। मणिपुर की घाटी में बसने वाले मँते लोग इस त्योहार को बहुत घूमघाम से मनाते हैं। इस त्योहार का प्रारम्भ चैत्र मास से होता है और फाल्गुन मास तक चलता है। विन्तु आपाड सावन अगहन और पौष महीनों में नहीं मनाया जाता। आठ महीने तक मनाया जाने वाला यह सप्ताह का सबसे लम्बा त्योहार है। इसके अनेक भेद भी किए जाते हैं। इस त्योहार में स्थान देवता वश और मनाने के ढंग में और समय में अंतर होने के कारण ही इसके विभिन्न भेद किए जाते हैं। इस त्योहार का प्रचलन मणिपुर में ई पू चतुर्थ शताब्दी से माना जाता है। वास्तव में यह अत्यंत प्राचीन त्योहार है जो अनातकाल से मनाया जा रहा है। इसके शाब्दिक अर्थ का तात्पर्य है— लाइ का अर्थ है देवता और हेराओबा एक त्योहार होने के साथ लोकनृत्य लोक नाट्य अनुष्ठान और उत्सव भी है। इसमें अनेक तत्वों का समावेश हो गया है।

लाइ-हराओबा को लाइ हराओबा जगोइ (नृत्य) भी कहा जाता है। इसके उद्भव से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। नौ देवता जिन्हें लाइपूड यौ कहा जाता है का स्वर्ग से पृथ्वी पर भजा गया था। सात लाइनुरा (देविया) जो पानी पर नृत्य कर रही थीं ने पृथ्वी को पकड़ा और उसकी पानी में फँक दिया। इस प्रकार सृष्टि हुई। पृथ्वी के निर्माण के बाद अतिया गुरु सिदबा (शिवजी) और देवी समारेन (पावती) एक घाटी की खोज करते हुए एक पवती से घिरे स्थान पर पहुँचे किन्तु उन्होंने देखा कि घाटी जल से परिपूर्ण है अतः गुरु सिदबा ने अपने त्रिशूल से पहाड़ों में तीन छेद किये जिससे घाटी में भरा हुआ जल बह निकला और भूमि निकल आई।

इस भूमि पर गुरु सिदबा और देवी समारेन ने सात लाइनुरा अर्थात् देवताओं के साथ नरप क्रिया की। यह देवताओं की प्रसन्नता का नृत्य था। प्रथम बार देवताओं ने हर्षोमाद में यह नृत्य किया किन्तु उसके बाद लाइ हराओबा जगोइ प्रतिवष एक उत्सव

या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसका अर्थ देवताओं की प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य हो गया है इस प्रकार इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हुआ है। यह मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर और प्रतिनिधि नृत्य है।

वास्तव में लाइ हराओवा एक मिश्रित नृत्य है, जिसमें विभिन्न घटनाओं का सम्मिश्रण हो गया है। इसको पूर्वजों से सम्बन्धित अनुष्ठान भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वजों को सम्मान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ पाखड़बा, थाईजि आदि देवताओं की पूजा एवं प्रसन्नता के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। उम लाइ या वन-देवी देवताओं की प्रसन्नता या यैक (वश), सागै लाइ (वश-देवी देवता) के लिए भी इसका आयोजन होता है। तात्पर्य यह है कि इसमें पौराणिक देवताओं के साथ वशों के आदि पुरुषों को भी देवता मानकर यह अनुष्ठान उत्सव मनाया जाता है।

“लाइ-हराओवा” नृत्य अनुष्ठान में मुख्य भूमिका मंतै पुजारी (माइबा), और पुजारिन (माइवी) की होती है, इन्हें स्त्री-पुरुष के भेद को भुलाकर केवल माइवी भी कहा जाता है। अनुष्ठान का प्रारंभ एक जलूस से होता है जिसके आगे माइवी नृत्य होता है और उनके पीछे वस्ती के लोग चलते हैं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर रुकते हैं। माइवी जल में सोने या चांदी का चूर्ण डालते हैं और फूल भी। इसके पीछे मान्यता यह है कि ये देवी या देवता की आत्मा को बुलाते हैं। इसके बाद माइवी पर वह आत्मा आती है और माइवी के मुख से स्पष्ट-अस्पष्ट शब्द निकलते हैं, इन शब्दों का अर्थ निकलना जरूरी नहीं है। जिस समय माइवी इस अचेतन अवस्था में होती है, भविष्य वाणी भी करती है। इस नृत्याभिनय में ब्रह्माण्ड रचना का भाव रहता है। अगुलियो में विशेष घास (जिसे लाइ थ्रै कहते हैं) लेकर माइवी सृष्टि प्रक्रिया को प्रकट करती है। उस समय आँखों और पाँवों की गति भी प्रतीकात्मक होती है। नोडपोक निङ्ग्यो और पान्योइबी (शिव-पार्वती) का अभिनय भी किया जाता है, जिसमें प्रतीकात्मक ढंग से नारी पुरुष मिलन, गर्भ धारण, जन्म आदि की अभिव्यक्ति होती है। कपास बोने धुनने से लेकर वस्त्र बनाने तक की क्रिया प्रकट की जाती है। उसके पश्चात् मछली पकड़ने, कुपि तथा घर बनाने आदि का भी प्रतीकात्मक अभिनय-नृत्य किया जाता है। नृत्य के समय पाँवों की गति मन्द होती है और इसमें लय-ताल आदि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नृत्य में भाग लेने वाले नर्तक बच्चे से लेकर बूढ़े तक होते हैं, जो

एक वृत्त या अर्द्ध वृत्त बना लेते हैं ।

“लाइ-हराओवा” सृष्टि काल से प्रचलित नृत्य है जिसमें सृष्टि की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रतीकात्मक ढंग से दिखाई जाती है । यह नृत्य मणिपुरी सस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि है । प्रोफेसर एलाडबम नीलकांत सिंह ने इसको मंते जाति का वेद और पुराण कहा है । वास्तव में है भी । विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक नर्तक के अग विशेष वस्त्रों से ढके रहते हैं, जिससे किमी दर्शक या नर्तक के मन में वासनात्मक भावना जागृत न हो । पुरुष धोती और साफा बांधे तथा कुर्ता पहने हुए होते हैं जबकि स्त्रियाँ “इनफि” नामक पारदर्शक चादर ओढ़ती है तथा कमर में फनेक बांधती है । विवाहित स्त्रियाँ सिर ढकती है किन्तु अविवाहित लड़कियाँ/महिलाएँ एक प्रकार का मुकुट धारण करती हैं । इस नृत्य में लास्य मुद्रा में स्त्रियाँ नाचती हैं जबकि पुरुष ताण्डव में । इस नृत्य अनुष्ठान के अन्त में विभिन्न स्थानीय खेल खेलने की परम्परा भी है । लाइहराओवा के अन्तिम दिन ‘सरोय-खाडवा’ नामक पूजा की जाती है । अर्द्धरात्रि के पश्चात गाँव की स्त्रियाँ सिर पर टोकरी में चावल फल, फूल और सज्जियाँ आदि लेकर माइवी के साथ चौराहे पर जाते हैं, जो गाँव से दूर होता है । माइवी वहाँ पूजा करती है और यह सारी खाद्य सामग्री भूत प्रेतों को अर्पित करके ये लोग लौट आते हैं । यह विश्वास किया जाता है कि इस पूजा के परिणाम स्वरूप भूत-प्रेत नहीं सतारेंगे ।

रामनवमी

श्री एन० इबोवी सिंह के अनुसार महाराजा गरीब निवाज (1709-48 ई०) ने शांतिदास महन्त से रामानन्दी धर्म की दीक्षा ली और राम जी प्रभु की मूर्ति की स्थापना की थी (हि दू पर्व दिन-1981 पृ० 196) । इससे अनुमान किया जाता है कि उसी समय से मणिपुर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाने लगा होगा । पुराणों के आधार पर चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था । प्रत्येक चैत्र शुक्ला नवमी को बाँखें नियम पुरबी मपाल में स्थित रामजी प्रभु के मंदिर में रामलीला का आयोजन किया जाता है । श्री राम जी की प्रशंसा में प्रार्थना करते हुए नट सवीर्तन का आयोजन किया जाता है । भक्त जन व्रत-उपवास रखते हैं और मंदिर में भारी भीड़ होती है ।

राजस्थान के प्रवासी व्यापारी अपनी दुकानों को राम नवमी के दिन सजाते हैं और संध्या समय पूजा आरती करके प्रसाद वितरण के साथ अपने हाते बदलते हैं। वर्ष भर का लेन-देन चुकाया जाता है। जैन धर्म के अनुयायी भी

वसन्त रास

मणिपुर में रामनवमी का पालन करते हैं। अन्य हिन्दू दुकानदार तो इसे मनाते ही हैं। उस दिन मणिपुर के बाजारों में उत्सव का दृश्य होता है।

जलकेली

श्रीकृष्ण भगवान ने श्री राधाजी के साथ यमुना नदी या घोर समीर में जल क्रीड़ा की थी। इस घटना के आधार पर गौड़ीय वैष्णव भक्त जल-केली का उत्सव मनाते हैं। मणिपुर में भी इसी घटना के आधार पर श्री गोविन्दजी मंदिर तथा अन्य मंदिरों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को जल केली उत्सव मनाया जाता है। दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम के समय भक्त जल केली उत्सव में सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर जल केली से संबंधित सकीर्तन लीला गान किया जाता है, जिनमें श्री राधा-कृष्ण के अभिसार का वर्णन होता है और

सयोग श्रृंगार की इन पदों में प्रधानता होती है। यह नट सकीर्तन नूपी-पाला (स्त्री-दल) द्वारा किया जाता है, जिसको जलकेली पाला भी कहा जाता है।

काड चिडवा एव काडलेन

मणिपुर में श्री राधा-कृष्ण-भक्ति का सन् 1697 ई० से प्रचार-प्रसार हुआ। तब से श्री राधा-कृष्ण से संबंधित विभिन्न पर्व—त्योहारों एव उत्सव मणिपुर में मनाए जाने लगे। किन्तु कुछ त्योहारों और पर्वों की परम्परा बहुत बाद में मणिपुर में आई। रथयात्रा का त्योहार भी मणिपुर में बाद के वर्षों से मनाया जाने लगा। मणिपुर के महाराज गभीरसिंह ने अपने शासनकाल सन् 1825-34 ई० में रथयात्रा और पुर्नयात्रा त्योहार का मणिपुर में श्री गणेश किया था। मणिपुर भाषा में इसको काडचिवा (रथ—खीचना) कहते हैं। आषाढ शुक्ला प्रतिपदा को महाराज गभीरसिंह ने प्रथम रथ यात्रा का आयोजन किया था, आज भी यह इसी दिन मनाया जाता है। “चैथरोल कुम्बावा” नामक मणिपुर के राजवंश के इतिहास में प्रथम रथयात्रा का वर्णन उपलब्ध है। वास्तव में रथयात्रा पुरी (उड़ीसा) में श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का प्रमुख त्योहार है। चैतन्य महाप्रभु के कारण रथयात्रा का प्रचलन बंगाल में हुआ और वहाँ से यह मणिपुर में आ पहुँचा। महाराज गभीर सिंह को अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष कछार या सिलहट प्रवास में व्यतीत करने पड़े थे। वहाँ रथयात्रा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उन्ही दिनों की बात है कि रथयात्रा और मुहर्रम त्योहार एक दिन पड़ गए। अतः गोनार खान जो कछार के नवाब थे, वे हिन्दू प्रजा से कहा कि रथयात्रा एक दिन बाद में मनाया जाए। बात बढ़ गई और हिन्दू-मुस्लिम प्रजा में विवाद उठ खड़ा हुआ। किन्तु महाराजा गभीर सिंह ने अपने सैनिकों की सहायता से सभावित साम्प्रदायिक दंगे को टाल दिया और दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने त्योहार शांति से मनाए।

जगन्नाथ क्षेत्र से महाराजा गभीर सिंह ने एक पडा बुलवाया और मणिपुर में प्रथम बार श्री जगन्नाथ, बलराम व सुभद्रा की मूर्तियाँ बनवाईं। उसी की देखरेख में त्रिमूर्ति एव 40 फीट ऊँचे बारह पहियों वाले रथ का निर्माण किया गया। महाराजा ने स्वयं अपने सामंतों के साथ इस रथ को खीचा। रथ के आगे-आगे सकीर्तन दल मस्कृत ऋषि जयदेव के गीत-गोविन्द के पद गाते हुए तथा नृत्याभिनय करते हुए चले। महाराजा गभीर सिंह के द्वारा

बलाई गई इस परम्परा का आज भी मणिपुर में पालन किया जाता है।

रथ यात्रा का वर्तमान स्वरूप

मध्यकाल में यह त्यौहार राजमहल में आयोजित किया जाता था और इसके अनुकरण पर प्रत्येक गाँव-गली में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। रथ पर बनाई जाने वाली अम्बाडी का आकार बर्मा के बौद्ध पगोडा के आकार का होता था। सप्रति रथ चार पहियों का होता है। रथ के निर्माण के लिए पहले राजकोप से धन दिया जाता था अब रथ प्रजा द्वारा दी गई दक्षिणा से बनाया जाता है या बस्ती का कोई धनी व्यक्ति रथ का निर्माण कराना है।

रथयात्रा काष्ठलेन

रथ को चारों ओर से थोड़ी जग-नाथ प्रभु के बड़े-बड़े चित्रों से सजाया जाता है। रथ पर भ्रमूति अम्बाडी के नीचे प्रतिष्ठित की जाती है। जिसके दोनों ओर दो कन्याएँ चँदर डुलाती खड़ी रहती हैं। दो ब्राह्मण पुजारी मूर्तियों के सामने पूजा आरती के लिए खड़े रहते हैं। रथ को रस्सियों से भक्त जन खींचते हैं। प्रत्येक घर के सम्मुख रथ को रोका जाता है, जहाँ गृह स्वामी वतिका, फल

एव पुष्प अर्पित करता है। पुजारी वतिका को प्रज्वलित करके भक्तों को लौटाते हैं। भक्त इसकी राख को अपने मस्तक पर लगाते हैं और बाद में अपने द्वार पर ले जाकर रखते हैं। लोक विश्वास है कि इस वतिका के द्वार पर रखने से उस से उस घर पर दुरात्माओं का प्रभाव नहीं हो सकेगा। सामूहिक दक्षिणा से तैयार किया गया खिचड़ी का प्रसाद भी उपस्थित जनसमूह में पुजारी बाँटते चलते हैं।

रथ के आगे सकीर्तन दल मृदंग, झाल, करताल, घटे व शंख बजाते नाचते-गाते चलते हैं। सकीर्तन दल जो नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं, विशिष्ट शास्त्रीय संगीत पर आधारित होता है। प्रत्येक भक्त एव सकीर्तन दल का सदस्य नगरे पाँव होता है। सभी पुरुष सफेद धोती और कुर्त्ता व सफेद चादर ओढ़े हुए होते हैं। जबकी महिलाएँ भगवत रथ का फनेक (लूंगी-तहमद) और सफेद रंग की चादर ओढ़कर रथयात्रा में भाग लेती हैं। नर्तक पुरुष दल सफेद धोती पर ४ मर पर सफेद कपड़े की मेखला (कमरबंद) बाँधते हैं। गिर पर ये लोग सफेद रंग के साफे बाँधे होते हैं।

रथ यात्रा का रथ श्री गोविन्द जी मंदिर से सर्व प्रथम दिन के अंतिम-भाग में निकाला जाता है और संध्या समय पुनः मंदिर में लौट आता है। पुरी में रथ एव त्रिमूर्ति उसी दिन मंदिर में नहीं लौटाई जाती है। पुरी की रथयात्रा से मणिपुर की रथयात्रा इस दृष्टि से भिन्न है। पुरी में रथयात्रा केवल श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर से निकाली जाती है, जबकि मणिपुर में अनन्त मंदिरों से और प्रत्येक गाँव-गली से। रथयात्रा की रात्रि सौ रातों तक, प्रत्येक मंदिर में, भक्त जन मंडप में एकत्र होते हैं। (प्रत्येक मंदिर में मंडप अवश्य होता है।) इस अवसर पर "खुबाक ईशै" नामक भजन-कीर्तन किया जाता है। 'नट चोलम' नामक ताली बजाकर एक विशेष नृत्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि मणिपुर के नृत्य राग-रागिनियाँ विशेष एवं त्यौहारों की देन हैं। 'खुबाक ईशै' रथयात्रा त्यौहारों का आवश्यक एव महत्वपूर्ण अंग है। यह स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो उनकी कोमलता के अनुकूल है। "पूङ्ग चोलम" विशिष्ट मृदंग नृत्य है, जो कुशल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य एव गायन विशेष शास्त्रीय पद्धति प्रस्तुत किए जाते हैं और इनमें भाग लेने वाले कलाकार महीनो तक पूर्वाम्याम करते हैं।

इस अवसर पर जयदेव रचित दशावतार के पद भी गाए जाते हैं। इस

अवसर के गीतों में श्री कृष्ण के अत्रुर के साथ गोकुल से मथुरा जाने का वर्णन तथा राधा और गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण रहता है ।

फाडलेन

आषाढ शुक्ला दशमी को पुनर्वात्रा का आयोजन किया जाता है । रथ-यात्रा के दिन की भाँति ही पुन रथ निकाले जाते हैं और सध्या-मध्य जब रथ नौटंकर मंदिर आता है । तब तीनों मूर्तियों को वापिस मंदिर में यथास्थान रखा जाता है । रथयात्रा के दिन रथ के सौटकर आने पर मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखा जाता है, बल्कि मंडप में रखा जाता है ।

पुनर्वात्रा के दिन कहा जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व तत्र एत दूतरे पर बीषड या पानी आदि फेंकने की परम्परा थी किन्तु अब ऐसा नहीं किया जाता है ।

रथयात्रा और पुनर्वात्रा के दिन दोपहर बाद नगर व गाँवों में बस आदि सवागियों का चलाया जाना बन्द कर दिया जाता है, ताकि रथयात्रा के जलूस निकाल सकें । मणिपुर की सपूर्ण घाटी में उत्सव का वातावरण छा जाता है । नौ दिन तक मध्यरात्रि तत्र मंदिर प्रौगणों में नृत्य, गान एवं संगीत चलता है । तथा घरों में सध्या का भोजन नहीं बनाया जाता है, मंदिर में ही सामूहिक भोज होते हैं । इस भोजन में कमल के पत्ते पर खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है । समान वेप-भूषा में सजे लोगों का बिना किसी भेदभाव के एक ही पगल में बैठकर खाना श्लाघनीय है । दर्शक के चर्म चक्षुओं को यह त्यौहार अपूर्व आनन्द प्रदान करता है तो प्रज्ञ चक्षुओं के द्वारा वह भक्ति भाव में निमग्न होता है और वह मणिपुर घाटी के लोगों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक वैभव का अनुभव कर सकता है । नृत्य, गान, संगीत एवं अभिनय की कलात्मक-ध्रष्टता एवं शास्त्रीय नियम बद्धता से वह अभिभूत हो जाता है ।

रथयात्रा एवं पुनर्वात्रा त्यौहार की परम्परा श्री कृष्ण—भक्ति की देन है ।

हरि शयन एवं हरि उत्थान :

आषाढ शुक्ला द्वादशी के दिन मणिपुर में हरि शयन का उत्सव मनाया जाता है । सभी भक्त श्री जगन्नाथ स्वामी की प्रणाम करते हैं । सध्या समय सकीर्तन का आयोजन किया जाता है । "शयनी द्वादशी दिनी सध्या राती

समय ।" सकीर्तन का पद श्री गोविन्द जी तथा अन्य मंदिरों में गाया जाता है । लोक विश्वास है कि श्री जगन्नाथ स्वामी आषाढ शुक्ला द्वादशी से कार्तिक शुक्ला तक शैया पर विराम करते हैं, निद्रा मग्न हो जाते हैं । अतः इन दिनों के बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं । इन दिनों के बीच मठ में उत्सव भी होते हैं । मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते हैं ।

मंदिर के कपाट हरि उत्थान कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ही खोले जाते हैं । उस दिन हरि उत्थान उत्सव का प्रत्येक मंदिर में आयोजन किया जाता है । उस दिन भी सकीर्तन का आयोजन किया जाता है ।

इन दोनों उत्सवों पर मणिपुरी युवक-युवतियों द्वारा फूल तोड़ने की परम्परा प्रचलित है । रात्रि के समय वे एक साथ बैठकर एकत्र फूलों की मालाएँ बनाते हैं । रात्रि भर जागकर ये युवक-युवतियाँ लिबोल (बीड़ी का विशेष प्रकार का खेल) खेल खेलते हैं । कुछ वर्ष पहले युवक-युवतियों का यह प्रिय त्यौहार था किन्तु इन दिनों उत्सवों पर वह उत्साह नहीं देखा जाता है ।

झूलन यात्रा

झूलन यात्रा का त्यौहार मणिपुर में श्रावण शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा (पाँच दिन) तक मनाया जाता है । यह त्यौहार श्रीराधा-कृष्ण मंदिर या उसके माहव या मठ में मनाया जाता है । वृंदावन में श्रावण तृतीया से झूलन शोला आरम्भ होती है । महाराजा नरसिंह (सन् 1844-50 ई०) ने झूलन यात्रा त्यौहार मनाने की परम्परा आरम्भ की थी और इस अवसर पर भक्ति भाव पूर्ण गीत गाने की परम्परा थी । किन्तु कुछ सौग झूलन यात्रा त्यौहार का आरम्भ महाराजा गभीरसिंह (1825-34 ई०) से मानते हैं । उनके शासनकाल में रचित "श्री कृष्ण रस संगीत" में झूलन शोला का उल्लेख है, इसी आधार पर झूलन यात्रा का आरम्भ उन्हीं के शासनकाल से माना जाता है ।

मणिपुर के मंदिरों में सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और उसके बाद उनकी युगल मूर्ति को मठ में निकाल कर झूलन शोला की जाती है । उपस्थित भक्त बृन्द इसकी भक्ति भावना पूर्वक देखते हैं । युगल मूर्ति पर एक पठारों में जन प्रवाहित किया जाता है, जिसके प्रथम ताप तप्य श्री राधा-कृष्ण का जीवनता प्राप्त हो । युगल मूर्ति को एक एक झूले में बँटाकर झुलाया जाता है । लोक विश्वास के अनुसार उम पठारों के जन की एक बूँद पीने

पर वर्ष भर हादिक या मानसिक शांति रहती है। इस अवसर पर गोविन्द अधिकारी वृत्त शुक शारदेन्दु के सर्वांगीण पद गाए जाते हैं। झूलन यात्रा त्योहार भी श्री राधा-कृष्ण भक्ति की देन है।

जन्माष्टमी •

पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने थावणकृष्णाष्टमी के दिन वासुदेव देवकी के यहाँ कारगार में अवतार लिया था। अतः श्री कृष्ण भक्त मणिपुरी जनता जन्माष्टमी के दिन को महान त्योहार के रूप में मनाते हैं। सभी स्त्री-पुरुष इस दिन व्रत रखते हैं। प्रातःकाल ही स्वच्छ एवं रंग-विरंगे वस्त्रों से सुसज्जित हो फूल लेकर श्री गोविन्द जी मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं और पुष्पाञ्जलि अर्पित करते हैं। यह त्योहार बालक-बालिकाओं के लिए विशेष आनन्द का दिन है क्योंकि उस दिन उनको नए वस्त्र दिए जाते हैं। नवद दक्षिणा भी। रात्रि के समय बालक-बालिकाओं के लिए 'लिकोल' (कोड़ी का खेल) भी खेलते हैं।

राधाष्टमी या ठौरानी जन्म

हिन्दी शब्द सागर (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) में लिखा है कि ये श्री कृष्ण के बाएँ अंग में उत्पन्न हुई थी और वही गोलोक धाम के रास मंडल में इनके जन्म का उल्लेख भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि ये जन्म लेने के साथ ही पूर्ण वयस्का हो गई थी। मणिपुर में इनके जन्म के सम्बन्ध में यह मान्यता है कि श्रीमती राधिका ने भाद्र पद शुक्लाष्टमी के ठीक दोपहर में अभिजित मुहूर्त में अनुराधा ने योग करते हुए अवतार ग्रहण किया। उनके पिता राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा महारानी थी। मणिपुर के श्री राधा-कृष्ण भक्त लोग श्रीमति राधा का जन्म दिन भाद्र पद शुक्लाष्टमी को मनाते हैं और इसको ठौरानी जन्म कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन की भाँति ही व्रत रखना, मंदिर में जाकर पुष्प चढ़ाना तथा बालक-बालिकाओं द्वारा 'लिकोल' खेलना इस त्योहार की भी परम्पराएँ हैं।

वामन जन्म

पौराणिक कथानुसार दंत्यराज बली से देवताओं की रक्षाएँ भाद्रपद

शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान ने वामन अवतार लिया था। इस कथा के आधार पर मणिपुरी वैष्णव प्रत्येक भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामन जन्म त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसको मनाने के लिए लोग विभिन्न मदिगो म जाते हैं। रात रखते हैं और रात के समय युवक-युवतियाँ लिकोल खेल खेलते हैं। प्रत्येक मंदिर में दशावतार से संबंधित नट सकीर्तन गाया जाता है।

विश्वकर्मा पूजा

विश्वकर्मा को धीराणिक आधार पर शस्त्रों का देवता मानकर मणिपुर के शस्त्र प्रयोग करने वाले, कलाकार, कारीगर भाद्रपद शुक्ला चतुर्थदशी को विश्वकर्मा पूजा करते हैं। दुकानों को सजाया जाता है, पूरी तरह अवकाश रखा जाता है और पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है।

दुर्गा पूजा

मणिपुर में दुर्गा पूजा का त्योहार बगाल की तरह एक महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल षष्ठी से नवमी तक यह त्योहार मनाया जाता है। भारत के अन्य भागों की भाँति ही दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी युद्ध की देवी के रूप में ही मणिपुर में पूजा जाता है। दुर्गा देवी का स्थानीय नाम पान्योइवी देवी है। उसकी पूजा भी की जाती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन को "युमजवा" अर्थात् गृह प्रवेश के दिन के रूप में मानाया जाता है। लोग विश्वास है कि दूसरे दिन दुर्गा देवी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती है और गृह या मंदिर में प्रवेश करती है। तीसरे दिन को "बोर" (वर) का दिन माना जाता है। बोर के दिन इम्फाल के दक्षिण में स्थित हियाघाट लाइरेम्बो (कमम्बा) के मंदिर में युवतियों के दल के दल वर प्राप्त करने जाते हैं।

आश्विन शुक्ला नवमी को देवी के सम्मुख भैंसा, बकरा, मुर्गा, बतक, हंस, बबूतर आदि की बलि दी जाती है। वास्तव में बलि प्रथा का पालन केवल नेपाली तथा अन्य प्रवासी ही करते हैं। स्थानीय मणिपुर लोग बलि नहीं देते हैं। यहाँ आमाग राईफल्स, मणिपुर राईफल्स आदि विभिन्न सुरक्षा वाहिनियों के मुख्यालयों में बलि दी जाती है। गली गली में दुर्गा देवी के मठ बनाए जाते हैं और उसमें देवी के विग्रह रखे जाते हैं तथा पूजा की जाती है। पूजा के दिन मणिपुरी बानव एक दूसरे की पूजा सामग्री धुराते हैं।

मणिपुरी वैष्णवों द्वारा निर्मित मठों में बलि नहीं दी जाती। फल-फूल आदि का भोग दिया जाता है। प्रत्येक मठ में सकीर्तन किए जाते हैं।

दुर्गा पूजा के दिनों में मणिपुर की विवाहित स्त्रियों को मायके जाना निषिद्ध है और इस निषेध का स्त्रियाँ पालन करती हैं। मणिपुर की अहिंसक दुर्गा पूजा अनूठी है। मणिपुर में पान्थोइबी और हिर्यापीछ लाइरेम्बी पूजा प्रचलित थी किन्तु वर्तमान रूप में दुर्गा पूजा का प्रचलन 1714 ई० से माना जाता है। महाराजा चद्रकीर्ति के शासनकाल 1850 से 1886 ई० के दौरान ख्वाक इशं (तातियाँ चजाकर सकीर्तन करना), तथा स्त्री-पुरुष सकीर्तन दलों द्वारा सकीर्तन गाने की परम्परा आरम्भ हुई थी। इस अवसर पर चण्डी मंगल का पाठ किया जाता है।

क्वाक् तानवा

आश्विन शुक्ल दशमी को मणिपुर में क्वाक्तानवा त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन भारत के अन्य भागों में दशहरा, विजयादशमी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। क्वाक् अर्थात् कौआ और तानवा का अर्थ भगाना है। श्री निथो खोजम खेलचद्र जी ने इस त्योहार के सवध में लिखा है, 'जिस स्थान पर कौए प्रतिदिन भोजन करने आते हैं, वहाँ पर उन्हें भगाने के लिए गोलियाँ चलाई जाती हैं। जिससे कौए भाग जायें। कौए डर कर जिस दिशा में उड़ते हैं, उससे भावी मंगल-अमंगल, युद्ध शांति आदि के सङ्गन देखे जाते हैं। इसलिए इस दिन को कौए भगाने का दिन कहते हैं।

इस त्योहार के आयोजन का उल्लेख चैरोल कुम्बावा में हुआ है और 14 वीं शताब्दी से इसकी परम्परा बताई गई है। निश्चय ही समय-समय पर इसमें परिवर्तन भी हुए होंगे। पहले तीर मारकर कौआ को भगाया जाता था किन्तु परिवर्तकाल में बन्दूक का प्रयोग आरम्भ हो गया। वास्तव में यह त्योहार राजाओं द्वारा राजमहल में मनाया जाता था। "चैराप" नामक शाकीय विभाग इस त्योहार के अवसर पर एक झोपड़ी का निर्माण करता था, तो "गारद" विभाग राजा और सामंतों के आगे सेनापति के नेतृत्व में सज्जित वेश-भूषा में जाते थे। राज अलकृत सज्जित हाथी या घोड़े पर सवार होकर चलता था। राजा के हाथी के पीछे भी शस्त्रधारी सैनिक चलते थे और उनके पीछे जनसमूह होता था। वाद्य यंत्रों पर गायक गीत

गाते चलते थे। यह शोभा यात्रा क्वाक्सड या कौओ की झोपडी तक जाती थी। राजा और सेनापति को जनता भेंट अर्पित करती थी। भाला तलवार आदि के साथ नृत्य किए जाते थे। बन्दूक चलाकर कोए भगाए जाते थे और बाद में रावण के विग्रह को बन्दूक से गोली मारी जाती थी। फिर राजा पूजा पाठ करता था और राजा जब महल में लौटता था तो द्वार पर उसका फिर स्वागत किया जाता था। युद्ध के लिए प्रस्थान एवं विजय करके लौटने से संबंधित गीत इस अवसर पर गाए जाते थे। रात्रि में फिर पूजा पाठ किया जाता था। तथा एक विशेष घास पूरे महल में जलाकर प्रेतात्माओं को भगाया जाता था। इस प्रकार विजयादशमी के रूप में यह शानदार त्यौहार मनाया जाता था।

मेरा वायुबा और वाफूक्पा

मेरा वायुबा आश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है। मेरा वायुबा के दिन प्रत्येक घर के तुलसी चौरे के पास एक लम्बा बाँस गाड़ा जाता है और उसके शिखर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक दीप जलाया जाता है। मेरा वायुबा के दिन श्री गोविन्द मंदिर में कुज रास का आयोजन किया जाता है और उस दिन मणिपुर के स्त्री-पुरुष व्रत रखते हैं और रात्रि के समय मंदिर में कीर्तन में भाग लेते हैं और कुज रास देखते हैं।

बाफूक्पा त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और उस दिन पुन व्रत रखा जाता है। वास को उस दिन निकाल दिया जाता है। रात्रि के समय श्री गोविन्द जी मंदिर में जाकर सकीर्तन में भक्त बृन्द सम्मिलित होते हैं तथा मध्य रात्रि से आयोजित यह रास देखते हैं। कुंजरास एवं महारास की परम्परा सन 1779 ई० में महाराज भाग्यचन्द्र ने आरंभ की थी जो आज तक चली आ रही है। कुंजरास एवं महारास का परिचय अन्यत्र दिया जा चुका है।

गोवर्धन पूजा

कृष्ण के द्वारा इन्द्र पूजा बंद करने पर इन्द्र ब्रज पर कुपित हो गए थे और उन्होंने ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा आरंभ कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की थी। इसलिए धीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मणिपुर में घरों एवं मंदिरों में

सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, सध्या समय घासिक पुस्तको का पाठ किया जाता है। इस अवसर पर गोबर से पर्वत की तथा मिट्टी से गाय की मूर्ति बनाई जाती है और इन दोनों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भी श्री राधा-कृष्ण भक्ति से संबंधित त्यौहार है।

दीवाली एव इमोइनु अहौड० वी पूजा

मणिपुर मे मँते जाति के लोग दीपावली का त्यौहार भारत के अन्य भागो ही भाति लक्ष्मी पूजा करके मनाते है और यह पूजा कार्तिक मास की अमावस्या के दिन की जाती है घरों की सफाई की जाती है तथा दीपक भी जलाए जाते हैं। पटाखे आदि भी चलाए जाते है।

दीपावली की भाति ही एक अन्य पर्व भी मँते जनता मनाती है, जिसे इमोइनु अहौड० वी पूजन कहा जाता। यह पर्व पूस शुक्ला द्वादशी को मनाया जाता है और लक्ष्मी के स्थानीय रूप इमोइनु देवी की पूजा की जाती है। यह धन-संपत्ति की देवी मानी जाती है। इस पर्व के दिन लाईनिघो सनामही, लंमारेल इमोइनु आदि की पूजा का विधान है। सध्या समय दीप भी जलाए जाते है। दीपावली एव इमोइनु पूजा के दिन नट सकीर्तन का आयोजन भी किया जाता है।

मणिपुरी मँते समाज मे यह विश्वास है कि इमाइनु की कृपा दृष्टि से परिवार धन्य-धान्य से सम्पन्न रहता है। नई फसल मे उत्पन्न वस्तुएँ देवी को भेंट की जाती है। प्रत्येक मँते परिवार के मध्य 'फुडगा लाइ' (शक्तिशाली देवी का अलाव) होता है, इसके पश्चिमी भाग मे इमोइनु का निवास माना जाता है। अलाव जलाकर इमोइनु देवी की पूजा की जाती है और नई फसल के अनाज से भोजन बनाकर खाने की प्रथा है। इस पूजा मे केवल परिवार के सदस्य ही भाग ले सकते है और उस दिन का भोजन भी केवल परिवार के सदस्य ही खा सकते है। इमोइनु देवी के सबध में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि किसी घर से सध्या ममय किसी को आग दे दी गई तो उस घर से इमोइनु देवी चली जाएगी, अत लोग सध्याकाल में किसी को अग्नि नहीं देते हैं।

सरस्वती पूजा

माघ शुक्ला पंचमी के दिन पूर्वी भारत में सरस्वती पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अन्य भागो में इस शान से यह त्यौहार

नहीं मनाया जाता है। छात्र एवं छात्राएँ प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात् पूजा की पारम्परिक वेश-भूषा में सुसज्जित होकर अपने विद्यालय में पहुँच जाते हैं तथा वहाँ इस अवसर पर बनाए गए विग्रह को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण निश्चित समय पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा की सरस्वती की वंदना ब्राह्मण करता है और छात्र-छात्राएँ दोहराते हैं। सरस्वती विग्रह के साथ प्रत्येक स्कूल कालेज के विद्यार्थी शोभा-यात्रा निकालते हैं।

इसी दिन मणिपुर के कृषक अपने खेतों में घान-गेहूँ पूजा पाठ के साथ बोते हैं, इसको "लोहाया" कहा जाता है।

निडोन चक्कोवा

कार्तिक शुक्ल द्वितीया को प्रत्येक बहन भातृ द्वितीया (भैया दूज) मनाने अपने भाई के घर जाती है। निडोन चक्कोवा का अर्थ भगिनी भोज है। मणिपुर में यह त्यौहार विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक बहन वस्त्राभूषण से सजकर अपने मायके जाती है। बहन का उस दिन मायके में विशेष सम्मान किया जाता है। परिवार के साथ सामूहिक भोज होता है। बहन को भाई तथा भाभी, माता आदि की ओर से वस्त्राभूषण भी दिए जाते हैं। बहन को ही नहीं उसके बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ सामग्री अवश्य दी जाती है। बहन दक्षिणा प्राप्त करके मायके के लोगों के लिए मंगल कामना करती है। लोक विश्वास है कि उसकी इसी दिन की मंगल-कामना अवश्य फलवती होती है। बहन भोजन के बाद परिवार की स्त्रियों तथा कन्याओं के साथ बैठकर अपने समुदाय के दुःख-सुख की बातें कहती है। शाम को वह अपने घर लौट जाती है। निडोन चक्कोवा से पूर्व बाजार से खूब खरीददारी की जाती है और प्रत्येक भाई अपनी बहन को उत्तम भोजन कराता है तथा सामर्थ्यानुसार अधिकतम भेंट भी देता है।

माओसड एवं हलंकार

उत्तर पूर्वांचल में स्थित मणिपुर राज्य की होली सम्पूर्ण भारत में अपनी परम्पराओं के कारण महत्वपूर्ण है। फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मणिपुर में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मणिपुर की घाटी में रहने वाले भँते या मणिपुरी वैष्णवों का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। फाल्गुन महोत्सव के प्रारंभ से ही इम्फाल, काकचि, मोयरा आदि स्थानों के

गाजारो में जा रामूह उमड़ पड़ता है। इसे 'फगुआ' की खरीददारी कहा जाता है। नए वर्तन, वस्त्र, जूते, आभूषण आदि विविध वस्तुएँ खरीदने के लिए गाजारो में भी भीड़ के साथ कोलाहल छा जाता है। वर्षभर में सबसे अधिक बिक्री तथा भीड़ का समय फाल्गुन मास होता है। होली के इस रंगीन त्योहार पर मणिपुर में निम्नलिखित विविध परम्पराएँ प्रचलित हैं।

याओसङ् जलाना

फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मणिपुर चण्णव गोडीय चण्णव सम्प्रदाय में विश्वास रखने के कारण उपवाग रखते हैं। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने 1479 ई० में बगाल के नादिया नामक स्थान पर फाल्गुन पूर्णिमा को अवतार लिया था। कहते हैं उनका जन्म एक नीम के वृक्ष के नीचे याओ (मैंड) सङ् (झोपड़ी) में हुआ था। उस झोपड़ी को पवित्रता की दृष्टि से जला दिया गया था। अतः उसी परम्परा का पालन करते हुए मणिपुर चण्णव प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को एक बांस व घास फूस की बनी झोपड़ी में नाचते गाते और कीर्तन करते हुए सध्या समय, चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति को ले जाकर रखते हैं। कीर्तन व पूजा अर्चना के बाद मूर्ति को झोपड़ी से निकाल लिया जाता है और तब झोपड़ी में आग लगाई जाती है। उस समय मुख्य पुजारी 'हरि बोला' कहता है और उसके बाद उपस्थित जनसमूह 'हे होरि' बोलता है। जब तब याओसङ् जलकर भस्मीभूत नहीं हो जाता है ये नारे आकाश में गूँजते रहते हैं। जब झोपड़ी जल जाती है तो उसकी राख को लोग अपने घरों में ले जाकर रखते हैं जिससे घर पर दुरारमाओ का प्रभाव न पड़े।

याओसङ् जलाने के साथ भगवान् कृष्ण के जीवन की निम्नलिखित घटना का भी उल्लेख किया जाता है। जिसमें जटिला और कुटिला के द्वारा बाधा उपस्थित करने पर जब भगवान् कृष्ण-राधा से मिल नहीं पाए तो उन्होंने राधा के घर के मेंड रखने के स्थान में आग लगा दी और जब ये दोनों अपनी भेड़ों की रक्षा करने गईं तो कृष्ण और राधा का मिलन सम्भव हुआ था। याओसङ् जलाने के पीछे लोग भक्त प्रह्लाद तथा होलिका के जल मरने की पौराणिक कथा को भी स्वीकार करते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में चैतन्य महाप्रभु की जीवन सीलाओ का वर्णन रहता है तथा राधा कृष्ण वियोग और मिलन की उभय घटनाओं का भी उल्लेख होता है। ये पद मणिपुरी भाषा में न होकर केवल बगला, संस्कृत तथा मैथिली भाषा के धार्मिक पद होते हैं।

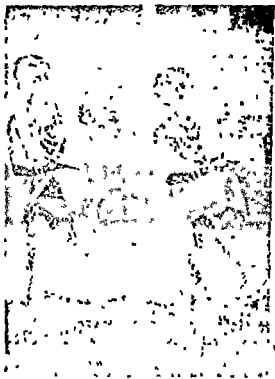
थाबल चोडवा चाँदनी रात का लोक-नृत्य

मणिपुर की एक पौराणिक कथा के अनुसार अत्या गुरु सिदबा (भगवान शंकर) और लैमारेन (देवी पार्वती) ने सृष्टि के उपरान्त लाइ (देवताओं) हरीबा (की प्रसन्नता क्रीडा) नृत्य देवताओं के साथ किया था। अब प्रति वर्ष बसन्त के आगमन से वर्षा ऋतु के अंत तक लाई हरीबा का आयोजन किया जाता है और लाई हरीबा नृत्य दिन में किया जाता है। गुरु सिदबा सृष्टि के पश्चात् स्वर्ग चले गए और पृथ्वी का भार अपने पुत्र पाखवा के सिर पर रख गए। पृथ्वी के भार से पाखवा थक गए अतः गुरु सिदबा ने स्वर्ग से 7 अप्सराओं को पाखवा का नृत्य द्वारा मनोरजन करने के लिए भेजा। उन अप्सराओं ने नृत्य करके पाखवा का मनोरजन किया और वे स्वर्ग में वापिस नहीं गईं और पृथ्वी पर ही रह गईं। इस कथा को थाबल (चाँदनी रात) चोगवा (उछल-कूद कर नृत्य करना) की उत्पत्ति का कारण माना जाता है और नृत्य फाल्गुन पूर्णिमा की रात से आरंभ होता है।

फाल्गुन पूर्णिमा की रात से ही याओसङ्ग दोलजात्रा या होली का त्योहार भी आरंभ होता है। थाबल चोडवा नृत्य पूर्णिमा की चाँदनी रात में आरंभ होता है। बसन्त की मादक पवन थिरकती है और युवा हृदय में भाव-लहरियाँ उत्पन्न होती हैं। मत्र मुग्ध से युवक और युवतियाँ इस चाँदनी रात में गाँव-गली के खुले मैदान में एकत्र होते हैं। मैदान के मध्य में ढोल और तफत (डफ) लेकर वादक पहुँचते हैं और जैसे ही ढोल पर थाप पड़ती है युवा मन-मयूर झूमकर नाच उठता है। ढोल व तफत वादक तथा गायक को केन्द्र बनाकर युवा युवती एक दूसरे का हाथ धामकर एक गोल घेरा बना लेते हैं। संगीत की ताल पर नर्तक युवा युवतियों के पाँव थिरकने लगते हैं। घेरा बनाते समय एक युवक के बाद एक युवती का क्रम रखा जाता है। नए आने वाले भी इस घेरे में शामिल होते जाते हैं और यह घेरा बढता जाता है। केन्द्र में खड़ा गायक गीत की पवित्र बोलता है और उस पवित्र को सारे नर्तक दोहराते हैं। यह प्रधान गायक जिसको इशो हनबा कहते हैं, बीच-बीच में "हरि बोला" बोलता है और नर्तक "हे होरि" अर्थात् हे हरि बोलते हैं। यद्यपि यह मणिपुर का प्राचीन लोक नृत्य है किन्तु इसको भी वैष्णव धर्म के प्रभाव ने प्रभावित किया है। इसीलिए "हरि बोला हे होरि" के नारे बीच-बीच में सगाए जाते हैं।

मुख्य गायक प्राचीन मणिपुरी लोक गायिकाओं के अथवा प्रेम-वधात्मक

गीत भी गाता है। इन प्राचीन लोब गाथाओं और गीतों से इस नृत्य की प्राचीन परम्परा परिलक्षित होती है। यह भी स्पष्ट है कि वैष्णव भक्ति के प्रचार-प्रसार से बहुत पहले यह नृत्य प्रचलित था। वैष्णव धर्म-विशेष रूप से चैतन्य सम्प्रदाय के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस अवसर पर जयदेव के गीत, गोविन्द के पद या विद्यापति के पद और बंगाली गीत भी गाए जाते हैं। इनमें राधा वृष्ण के सयोग वियोग का वर्णन प्रमुख होता है।

मणिपुरी महिलाओं का नृत्य

नृत्य करते समय नर्तक बाएँ से दाहिनी ओर घूमते हैं। नृत्य एक सीधे घृत की परिधि पर होता है और कभी कभी नर्तकों की सख्या बढ़ जाने पर अनेक सर्पाकार मडल बना लेते हैं जिसे लाइरेन मयेव चतपा कहा जाता है। इसमें दो-तीन घृत बना लिए जाते हैं और नर्तक पंक्तियाँ बहुत ही धीमी गति में कभी आगे तो कभी पीछे की ओर बढ़ते हैं। इस नृत्य में हाथ तो घृत की

खंखला बनाते हैं अतः केवल पाँवों की ही गति प्रमुख होती है। पहले दाहिने पैर को उठाकर आगे किया जाता है और दूसरी बार बाएँ पाँव को। इस प्रकार पाँवों पर उछलते हुए यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री-पुरुषों का भाग लेते हैं। नृत्य के लिए किसी पूर्वाम्वास की या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और लेता भी है। इसी-लिए कहा जाता है कि मणिपुर में कोई स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं जो नाचना जानता हो। अतः मणिपुरी सस्कृति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ने इस नृत्य के सम्बन्ध में कहा था कि सृष्टि के आरम्भ से ही मूर्त (मणिपुरी) लोग यह नृत्य करते आए हैं और इस नृत्य में नर्तक उपाकाल में सूर्य की किरणों के आगमन का अनुकरण करते हैं।

इस नृत्य का समय फाल्गुन पूर्णिमा सहित छः दिन तक माना जाता था। चंद्र कृष्ण पक्ष की मणिपुर का हलकार या लाई कैंबेल काबा अर्थात् देवताओं का बाजार जाना त्योहार होता है। थावल चौड्वा का अंतिम नृत्य हलकार की रात्रि को होना चाहिए। किन्तु इस प्राचीन परम्परा को अब नहीं माना जाता है और अब थावल चौड्वा दिन में भी किया जाता है और चंद्र की अभावस्था तक भी चलता रहता है। इसके साथ एक परिवर्तन और भी हुआ है अब थावल चौड्वा नृत्य बँड पर किया जाता है और बँड पर मणिपुरी गीतों और हिन्दी फिल्मी गीतों की धुनें भी बजाई जाती हैं।

थावल चौड्वा में भाग लेने वाले नर्तकों को विशेष साज-सज्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नृत्य प्रति स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले सामान्य वस्त्र ही नृत्य की वेश-भूषा होती है। स्त्रियाँ फनेक (तहमद) बाधती हैं और चादर या शाल ओढ़ती हैं और पुरुष घोंती व कुर्ता पहनते हैं तथा गले में सफेद दुशाला डाले रहते हैं। स्त्रियों का फनेक व शाल रंग-बिरंगी होती है जबकि पुरुषों की वेश-भूषा सफेद होती है। किन्तु आजकल पेंट-ब्रुशट या टाई-सूट लगाकर भी पुरुष नाचते हैं और कुछ महिलाएँ साडी पहनकर भी नाचती हैं। वेश-भूषा सबधी कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु नाच में मम्मलित होने से पूर्व जूते उतारना आवश्यक है। इस नृत्य में भाग लेने वाले नर्तकों की शक्ति का परीक्षण होता है और निर्बल नर्तक कुछ देर ही नाचकर थक जाते हैं।

आधुनिक समाज सुधारक थावल चौड्वा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस सुन्दर लोक नृत्य के माध्यम से युवक-युवतियों को एक-दूसरे से मिलने

उसी मार्ग से उतरना मना है। सभी भक्तों या यात्रियों के हाथों में जलती हुई मशालें होती हैं। घने जंगल और पर्वत की दुर्गम चढ़ाई और जंगली जानवरों के भय के बावजूद यह चढ़ाई रात भर जारी रहती है, प्रातःकाल चार बजे के आस पास यात्री पर्वत शिखर पर पहुँचते हैं जहाँ शिव मंदिर बना है। वहाँ वे सरस्वती कुंड में स्नान करके मोठपोक निडची एवं शिवजी की पूजा करते हैं। मंदिर में शिवलिंग पर पुष्प तथा कुछ सिक्के भी चढ़ाते हैं। पर्वत पर चढ़कर शिव पूजन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। भारत में शिव पूजा के दिन यह मशाल यात्रा और कही नहीं की जाती है। इस मंदिर को नव जागरण के नाम पर युवकों ने तोड़ दिया था किन्तु आज भी प्रतिवर्ष यह मशाल यात्रा निश्चित समय पर होती है। युवक एवं युवतियाँ साथ-साथ पर्वत पर चढ़ते हैं किन्तु पवित्र भावना से ऐसी मान्यता भी है कि वारुणी यात्रा पर जाने वाले युवक-युवतियों का आपस में विवाह नहीं हो पाता है। वारुणी के दिन शिव पूजन का यह अद्भुत पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर्वत पर अँधेरी रात में मशालों की टेढ़ी-मेढ़ी कतारें देखते ही बनती है।

माघ वृद्धम चतुर्थी को शिवरात्रि भी मनाई जाती है। भगवान शंकर को लोग भाँग का भोग लगाते हैं। रात्रि जागरण किया जाता है जिसमें शिव-दुर्गा की स्तुतियाँ प्रमुख होती हैं।

ईसाई त्यौहार

मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोग ईसाई धर्म मानने लगे हैं और उनमें बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने अभी तक ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया है। ईसाई धर्म का विशेष त्यौहार क्रिसमस है। 20 दिसम्बर से एक जनवरी तक मणिपुर में उत्सव का वातावरण छा जाता है। इन दिनों बाजार में पर्वतीय जन की भीड़ देखने योग्य होती है। स्थान-स्थान पर गिरजे और चर्च हैं, जिनमें प्रार्थनाएँ और सामूहिक भोज होते हैं। परस्पर क्रिसमस एवं नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्मानुयायियों का प्रमुख त्यौहार है। अन्य धर्म के लोग भी अपने ईसाई मित्रों को बधाई देते हैं।

मुस्लिम त्योहार

ईद उल फ़ितर तथा ईद उल जुहा त्योहारों के दिन मुसलमान भाई ईद-गाह में नमाज पढ़ते हैं तथा एक-दूसरे को बधाई देते हैं। अन्य धर्मावलम्बी भी इन्हे बधाई देते हैं।

जैन त्योहार

मणिपुर में रहने वाले लोग इम्फाल में पावना बाजार स्थित जैन मंदिर से महावीर जयन्ती के दिन धूमधाम से शोभा-यात्रा निकालते हैं और इस अवसर पर अन्य धर्मों के लोग भी इस शोभा-यात्रा में सम्मिलित होते हैं।

सिख त्योहार

इम्फाल स्थित गुरुद्वारे से गुरु नानक जन्म दिन, गुरु तेग बहादुर आदि गुरुओं के दिन तथा बंशाखी के दिन शोभा-यात्राएं निकाली जाती हैं। इन विशेष अवसरों पर गुरुद्वारे में लगर ना आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एक पंगत में बैठकर भोजन करते हैं।

मणिपुर में साम्प्रदायिकता या धार्मिक कट्टरता का नितान्त अभाव है। प्रत्येक धार्मिक उत्सव, पर्व एवं त्योहार पर मणिपुर में जो भाईचारे की भावना देखी जाती है, वह अनुकरणीय है। मणिपुर में विभिन्न धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। यहाँ कभी साम्प्रदायिक उत्पात नहीं होते हैं। हनुमान जयन्ती के दिन प्रतिवर्ष महावली के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित होते हैं।

नृत्य एवं लोक नृत्य

नृत्य एवं संगीत मणिपुरी जनजीवन एवं संस्कृति के अभिन्न अंग है। प्रत्येक धार्मिक उत्सव, पर्व, त्योहार के साथ नृत्य जुड़ा हुआ है। नृत्य-संगीत के क्षेत्र में मणिपुर की श्रेष्ठता का कारण मणिपुर की जनता की कला में गहरी अभिरूचि है। प्रत्येक कलाकार, खिलाड़ी आदि को दर्शक साधुवाद देते हैं, इसलिए कलाकार निरन्तर अपनी कला का परिष्कार करता है। समाज में सम्मान पाने के लिए कलाकार दस-चित्त होकर अभ्यास करते हैं। समाज और

राज्य के द्वारा कलाकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने की प्राचीन परम्परा रही है। इसलिए मणिपुर में नृत्य एवं अन्य कलाएँ निरंतरती गई हैं और आज भी निरंतरती जा रही हैं। मणिपुर में लोक नृत्यों की प्राचीन परम्परा रही है जिनमें बालक से बूढ़ तक सम्मिलित होते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। इसलिए मणिपुर में कहा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नाचना न जानता हो। प्रत्येक मंते घर में 'शघोई' (बरामदा) होता है, और प्रत्येक गाँव व बस्ती में मंदिर होता है जिसमें एक बड़ा मंडप बना होता है। इस मंडप में नृत्य गान का आयोजन होता रहता है। इस प्रकार नृत्य-गान दैनिक जीवन का अंग बन गया है।

नृत्य का आदिम रूप लोक नृत्य है। लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है।

मणिपुर राज्य के नृत्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

मंते नृत्य तथा जनजातीय नृत्य। मंते नृत्य के भी तीन भाग किए जा सकते हैं :—

(1) लोकनृत्य—साइराओबा, बाबल चौडबा, के-के-के चौडबा, मायबी, चिड-खैरोल, खम्बा-थोइबी, घाडबा एवं थाड नृत्य।

(2) रास नृत्य—विभिन्न प्रकार की रास लीलाओं को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें कुछ पूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं तो कुछ लोक तत्वों से युक्त।

मणिपुरी में 'जगोई' शब्द इन नृत्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(3) चोलम—चोलम का अर्थ भी नृत्य होता है किन्तु इनमें नर्तक के हाथों में ढोलक या करताल रहती है। इनमें कुछ चोलम और करताल चोलम प्रमुख हैं।

मणिपुर अपने नृत्य के लिए भारत में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है।

शताब्दियों में जाकर मणिपुरी नृत्य का विकास हुआ है जो आज भी अपनी अलग पहचान रखता है और भारत के नृत्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आधुनिक मणिपुर प्राचीन काल में अनेक जन पदों एवं लघु राज्यों में विभाजित था, आज भी मणिपुरी नृत्य पर अपने प्राचीन जन पदों की छाप अंकित है।

मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य की नींव मणिपुर में वैष्णव धर्म के प्रवेश से पूर्व ही रखी गई थी, जबकि मणिपुरी नृत्य का उत्तरकाल में केवल उसी नींव पर विकास हुआ है। मूल धारणाओं की स्थापना इसी काल में हुई थी। मणिपुर के इतिहास के प्रारम्भ से ही नृत्य, संगीत एवं धर्म तीनों परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित थे। चाहे मणिपुर की घाटी के लोग हों या पर्वतों के दोनों के लिए ही यह तथ्य समान रूप से लागू होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के साथ नृत्य एवं संगीत जुड़ा हुआ है। नृत्य केवल नृत्य के लिए न होकर धार्मिक कृत्यों से सुसम्बद्ध रहा है। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अत्यन्त विनम्रता सम्पन्न भाव के साथ नृत्यों का आयोजन किया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप मणिपुरी नृत्य की कुछ सामान्य विशेषताओं ने जन्म लिया है।

जिसमें प्रमुख हैं :—

—नृत्य-शाला की पवित्रता,

—नर्तकों एवं दर्शकों के मध्य वातालाप, सकेत आदि का निषेध

—नृत्य देवता के प्रति अति विनम्रता एवं सम्पन्न

—नृत्य अनुष्ठान हैं, न कि दर्शकों के मनोरंजन का साधन

—नृत्य व्यवसायिक नहीं बन सका

—शास्त्रीय तत्व के ताल, गति के नियमों के उपरान्त भी मणिपुरी नृत्य आज भी लोक नृत्य है और कोई भी मणिपुरी चाहे उसको नृत्य की शिक्षा मिली हो या नहीं नृत्य में भाग ले सकता है। नृत्यों की इन सामान्य विशेषताओं के उपरान्त मणिपुर के कुछ प्रमुख नृत्यों का वर्णन प्रस्तुत है।

मणिपुर में अज्ञातकाल से लाइहराओवा लोक नृत्य का प्रचलन रहा है। इसका त्योहारों के अन्तर्गत विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है।

के-ऋ-के चौडवा :

साइहराओबा के पश्चात दूसरा मूर्त लोक-नृत्य है के-ऋ-के चौडवा । इस नृत्य की उत्पत्ति के संबंध में भी एक स्थानीय पौराणिक कथा प्रचलित है । गुरु सिदवा तथा देवी सैमारेन एक दिन काडवा नामक स्थान पर आए । गुरु सिदवा अपने सिंहासन पर विराजमान थे । उन्होंने अपने पुत्र सनामही और पाखडवा को बुलाया तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा पहले आने वाले को सिंहासन देने का वचन दिया । पाखडवा छोटा भाई था तथा सनामही बड़ा । पाखडवा पृथ्वी का चक्कर लगाने के बजाय पिता के सिंहासन के सात चक्कर लगाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया । जब सनामही पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटा तो उसने पाखडवा को क्रोधित होकर ललकारा । दोनों भाइयों में युद्ध की सभावना देखकर गुरु सिदवा ने नौ देवताओं और सात देवियों को स्वर्ग से सनामही को शान्त करने के लिए भेजा । इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पाखडवा को वृत्त के केन्द्र में ले लिया तथा बाएँ से दाहिनी ओर गाना गाते हुए उछलना-कूदना आरंभ कर दिया । यह नृत्य कैपेन या के-ऋ-के चौडवा (चौडवी) के नाम से प्रचलित हुआ । अब सनामही नृत्य वृत्त की परिधि पर नाचने वाले नर्तक दल के बाहर बाघ और केन्द्र में पाखडवा एक मुर्गे के रूप में रहते हैं । बाघ और मुर्गा प्रतीक हैं । बाघ (सनामही) जब मुर्गे (पाखडवा) पर झपटना चाहता है, नर्तक-दल अपने घेरे से उसको रोकते हैं । यदि कभी वह घेरा तोड़कर भीतर चला जाए तो वे पाखडवा को घेरे से बाहर कर देते हैं और सनामही को घेरे में रोकते हैं । यह नृत्य 18 वीं शताब्दी तक प्रचलित था, बाद में इसको थाबल चौडवा नृत्य में ही मिला दिया गया तथा होली और दोल यात्रा त्यौहार पर इसका आयोजन होने लगा । याओषड एव हलकार शीर्षक में इस नृत्य का विवरण दिया गया है । के-ऋ-के चौडवा एव थाबल चौडवा में केवल एक अन्तर है । प्रथम में सनामही तथा पाखडवा नृत्य दल के घेरे के बाहर भीतर नृत्य करते हैं तथा नर्तकों की गति को प्रभावित करते हैं, किन्तु दूसरे में ऐसा नहीं है ।

मायवी नृत्य

वास्तव में के-ऋ-के चौडवा, थाबल चौडवा की भाँति ही मायवी नृत्य भी साइपराओबा लोक-नृत्य का अंग है । यही भाला नृत्य, तलवार नृत्य

आदि भी है। मायवी नृत्य में पुजारी (सन्यासी) मायवी के जल में से देवात्मा को जागृत करने से इस नृत्य का आरंभ होता है और पृथ्वी को समतल करने, सृष्टि के विकास एवं पोषण की प्रतीकात्मक रूप में इस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में मन्त्र-तन्त्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। और रिहडल तथा घेडकी नामक नृत्य मायवी नृत्य के भेद हैं और इनका आयोजन गोपनीय होता है। इन नृत्यों द्वारा समृद्धि या विनाश संभव है। ऐसा विश्वास प्रचलित है। इस नृत्य को कोई देख नहीं सकता।

चिडखंरोल-नृत्य

यह साधको के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला नग्न नृत्य है जिसमें कोई दर्शक नहीं होता है।

खम्बा-थोडवी नृत्य

यह दो नर्तकों का नृत्य है—जिसमें एक पुरुष एवं एक स्त्री भाग लेती है। खम्बा-थोडवी के अमर प्रेम की कथा इस नृत्य का आधार है। इसमें गति कभी बहुत तीव्र एवं बलवती होती है तो कभी अत्यंत मंद। मोडरांग नगर के प्राचीन मोडरांग वंश से इस नृत्य का संबंध है। थोडवी मोडरांग के राजा की पुत्री थी जो खम्बा नामक सामंत कुमार से प्रेम करती थी। इन्हें शिव एवं पार्वती का अवतार माना जाता है। मोडरांग में धाडजिड देवता का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ समय समय पर इस नृत्य का आयोजन होता है। खम्बा की भूमिका में युवक एवं थोडवी की भूमिका में कोई युवती भाग लेती है जबकि पेनाखोगवा (एक तारा बजाने वाला) एक तारे पर सगीत प्रस्तुत करता है।

ये दोनों पुरुष नृत्य हैं और तांडव श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इनमें नर्तकों की त्वरा एवं कौशल देखते ही बनता है।

रास नृत्य

रास नृत्य मणिपुर की वैष्णव संस्कृति की देन है। साथ ही यह मणिपुर संस्कृति की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन भी है। क्योंकि मणिपुर के नर्तकों ने रास-नृत्य को शास्त्रीय सिद्धांतों का आधार दिया तथा इसको अपनी प्रतिभा

से निस्तार कर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का रूप दे दिया है, जो आज विश्व-प्रसिद्ध मणिपुरी-नृत्य के नाम से जाना जाता है। रास नृत्य का मणिपुर में प्रचलन करने का श्रेय महाराजा राजकृष्ण भाग्यचन्द्र (शासनकाल सन् 1763 से 98 ई० तक) को जाता है। उनको भगवान कृष्ण ने स्वप्न में अपनी मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी थी और मूर्ति स्थापना के पश्चात् उन्हें रास लीला के आयोजन की आज्ञा थी। अतः उन्होंने अपनी पुत्री को राजकुमारी बिम्बावती को राधा का अभिनय करने की प्रेरणा दी। सांगपबाल जिसे अब कांचीपुर कहा जाता है वहाँ महाराजा भाग्यचन्द्र ने एक जलाशय, बन-

वाया तथा एक कृत्रिम नदी बनवाई गई (उस स्थान को महाराजवृंदावन का रूप देना चाहते थे) और जलाशय के किनारे रास मंडल बनवाया गया जिसमें राजकुमारी बिम्बावती मंजुरी ने राधा का अभिनय किया तथा प्रथम रास लीला की गई। बिम्बावती अजिन्म कुमारी रहीं और अपने जीवन के अंतिम काल में वे नव-

द्वीप (पश्चिमी बंगाल) में जा कर रही थी। वही उनकी मृत्यु भी हुई। मणिपुर में आज उन्हें सिजा लैंडरोबी के नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ होता है राजकुमारी जो देवी बन गई या वह राजकुमारी जो भगवान की सेवा में समर्पित हो गई। वे मणिपुर की मीरा थी।

सिजालैंडरोबी ने मणिपुर में रास नृत्य का आरम्भ किया जो निरन्तर विकसित होता गया और मणिपुरी नृत्य-गुरुओं ने अपनी प्रतिभा से उनको आज महान मणिपुरी नृत्य बना दिया है।

रास लीला व नृत्य में भगवान् कृष्ण के राधा एवं गोपियों के आलौकिक प्रेम की कथा रहती है जिसका आधार श्री मद्भागवद का दशम अध्याय है। मणिपुरी मंतं राधा कृष्ण के उपासक हैं। अतः मणिपुर की धरती पर यह नृत्य फला और फूला। इसे राजाओं का सरक्षण भी मिलता रहा। नृत्य-प्रिय मणिपुरी लोगों ने अपने लोक नृत्यो एवं रास-नृत्य का ऐसा सम्मिश्रण किया कि आज उनमें भेद कर पाना कठिन हो गया है। नृत्य की वेश-भूषा भी मणिपुरी प्रतिभा की अपनी देन है।

रास नृत्य को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक गोप रास जिसमें कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गायें चराते हैं और वे ईश्वर अवतार के रूप में चित्रित किए जाते हैं। गोष्ठाष्टमी के दिन गोप रास या सनमेनवा रास का आयोजन होता है। गोपाल गोष्ठ लीला, उत्सुखल लीला, गौडलीला भी इसके अन्य रूप हैं।

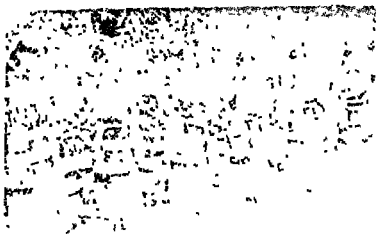
दूसरा भेद है—श्री कृष्ण रास लीला। जिसमें श्री कृष्ण के राधा एवं गोपियों के साथ दिव्य प्रेम की शांकी प्रस्तुत की जाती है। इसके चार भाग हैं—महारास, कुंजरास, बसतराम एवं नित्यरास। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महारास का आयोजन किया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को कुंजरास, तो वैशाख पूर्णिमा को बसतरास और नित्यरास किसी भी दिन। नित्यरास को दिवारास और निशीरास—इन दो भागों में और विभाजित किया जाता है। नर्तन रास, अष्ट गोपी-अष्ट श्याम रास भी परवर्ती काल के रास नृत्य हैं।

मणिपुरी रासलीला में एकाकी नृत्य, द्वैत नृत्य, कृष्ण-राधा, या राधा-वृन्दा, या चन्द्रावली के साथ होते हैं तो समूह नृत्य में कृष्ण अनेक गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। नित्य रास में मंगी, परेंग, वृन्दावन परेंग, सुरुम्बा परेंग शास्त्रीय नृत्य हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं।

बासक तथा खुबाक ईशं नामरु दो अन्य नृत्य राधा और उसकी सखियों द्वारा किए जाते हैं तथा इनमें लड़कियाँ ही भाग ले सकती हैं। इनमे राधा तथा गोपियो के विरह भाव भाव को प्रधानता रहती है। बासक ईशं किसी भी समय किया जा सकता है जबकि खुबाक ईशं केवल रथ यात्रा के अवसर पर ही आयोजित किया जाता है इसमें करताल ध्वनि द्वारा मृदंग की ताल के साथ संगीत की धुनें उत्पन्न की जाती हैं।

मट सकीतन के साथ नृत्य

मट सकीतन के साथ पूरु चोलम (मृदंग नृत्य) तथा करताल चोलम नृत्य किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के इन नृत्यों में दो से सौ वादक तक भाग लेते हैं। मृदंग वादक कलाकार मृदंग पर गरुड के उड़ने, बादलों के गजन, चिड़ियाँ

कबुई नारी नृत्य करते हुए

तथा पशुओ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो दशक मात्र मुग्ध हो जाते हैं। प्रारम्भ में नर्तक मंद गति में नृत्य आरम्भ करते है और यह गति धीरे धीरे तीव्र होती है। एक पाँव पर नृत्याभिनय, हवा में उछलना आदि के करतव, अग संचालन द्वारा दिखाए जाते हैं। मृदंग पर थाप देकर उसकी शून्य में उछाल दिया जाता

है और वह शून्य में भी ध्वनित होती है, यह मृदंगवादन एवं नृत्य कला का अद्भुत कौशल है। करताल नृत्य में भी इसी प्रकार की भाँति-भाँति की कला-बाजी दिखाई जाती है। मोर, हंस, हाथी तथा सरस की चाल का प्रदर्शन भी किया जाता है।

जन-जातियों के नृत्य

मणिपुर के पर्वतीय भाग में 29 प्रमुख जन-जातियाँ रहती हैं। इनके भी अपने नृत्य हैं। नागा लोगों के युद्ध-नृत्य एवं भाला-नृत्य तीव्र गति के साथ रंग बिरंगे आदिम जाति की पोशाकी में सुसज्जित होकर स्त्री-पुरुष साथ-साथ करते हैं। ये भी मनमोहक तथा उत्साहवर्द्धक होते हैं। नृत्य के साथ तेज ढोल बजाए जाते हैं, शृंगी बजती है और नर्तकों के गान की स्वर लहरी भी उभरती है। नृत्य के साथ उत्सव-गीत, प्रेम के गीत, क्रिया गीत, युद्ध गीत या बलि गीत गाए जाते हैं।

नागा, कबुई तथा कूकी नृत्य मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बाँस नृत्य कूकी-चिन नृत्यों की शृंखला में महत्वपूर्ण नृत्य है। इनके नृत्य लोक-नृत्य हैं। इन नृत्यों में भावों की अभिव्यक्ति, आँखों की भंगिमाओं तथा कमर की गति का सर्वथा अभाव होता है। नृत्य में हाथ हथेलियाँ, पाँवों की गति मात्र होती है। प्रत्येक जाति के अपने नृत्य हैं। ताखुल और माओ नागाओं का युद्ध नृत्य बहुत ही आकर्षक होता है।

अंत में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मणिपुर के मँते लोग विशेष कला प्रेमी हैं और नृत्य-संगीत एवं उत्सव प्रियता उनके जीवन का अभिन्न अंग है। मणिपुर के पर्वतीय लोग भी नृत्य-गान में गहरी रुचि रखते हैं।

भाषा और लिपि

मणिपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है। जन संख्या भा चौदह लाख से कुछ ही अधिक है, परन्तु इसमें अनेक भाषाओं और बोलियों का प्रचलन है। इन भाषाओं में मणिपुरी जिसे स्थानीय भाषा में 'मैतेलीन' कहा जाता है, प्रमुख एवं सम्पर्क भाषा है। मणिपुरी भाषा-भाषी जन संख्या लगभग 2/3 है और शेष 1/4 लोग भी मणिपुरी भाषा बोलते हैं। वास्तव में मणिपुर की घाटी में बसने वाले मैते जन की भाषा मैते लोन या मणिपुरी है, जब कि पर्वतों में रहने वाले आदिवासियों की लगभग चालीस भाषाएँ हैं, जिनकी अनेक रूप भाषाएँ और बोलियाँ भी हैं। पर्वतीय भाषाओं में प्रमुख है :—आइमोल, अडामी, अण्ड्रो, अनाल, कच्चा नागा, कबुई, कौम, कौराओ, कौरैड (लियाड), कूपोमे, खोइराओ, खाओइ, खुरीकुल, डाडते, चाइरेल, चिच, चौये, ताखुल, भादो (घाओइ), पाइते, पुरुम, फदाड, मरम, मरिड, माओ (सोपवोमा), मार, मियाड, मोनासाड, मोयोन, एलते, लाभडाड, लुशाई, वार्डफै, शान, राये, सिमते सेडमई, सेमा, हिरोइ लाभडाड आदि। इन भाषाओं के अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों की भाषाएँ व बोलियाँ भी मणिपुर में प्रचलित हैं, जिनमें, बंगला, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी, असमी, आदि प्रमुख हैं। यों सभी भारतीय भाषा-भाषी लोग मणिपुर में मिलते हैं, जो परस्पर संवाद एवं सम्पर्क हेतु अपनी-अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी और नेपाली दो विदेशी भाषाओं का भी यहाँ प्रचलन है तथा दोनों भाषाएँ स्नातक स्तर तक पढ़ाई जाती हैं। हिन्दी यहाँ अपनी विभाषाओं मैथिली व ब्रज के रूप में मध्य-

काल से धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। राजनैतिक कारणों से भी सस्कृत व परवर्ती भाषाओं का यहाँ प्रचलन रहा है। हिन्दी का मणिपुर में 1925 ई० से आज तक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। कक्षा तीन से आठ तक यहाँ पाठशालाओं में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अभी पिछले कुछ वर्षों से कक्षा तीन के स्थान पर कक्षा छ से हिन्दी पढ़ाई जा रही है, परन्तु पुनः कक्षा तीन से पढ़ाई जाने का निर्णय हो चुका है जो 1988 जनवरी से लागू होगा। हाई स्कूलों व पाँच कालेजों में हिन्दी बैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है तथा विश्व-विद्यालय में बी ए कोर्स, एम ए एम फिल तथा हिन्दी शोध की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यद्यपि मणिपुर की भाषाओं के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि ये सभी भाषाएँ तिब्बति-बर्मी समूह के उपकुल कूकीचिन की भाषाएँ हैं, किन्तु वर्षों से आर्य भाषाओं के संपर्क में आने के कारण इनमें आर्य भाषा के शब्द समूह का प्रचलन है, यद्यपि दोनों भाषा परिवारों की प्रवृत्ति में अत्यधिक अन्तर है।

मंत भाषा के मूल के सम्बन्ध में विद्वानों के एक वर्ग का मत है कि यह भाषा सस्कृत से निकली हुई आर्य भाषा है। शाल्टन, डब्लू, यमुजाओ तथा अतोच बापू शर्मा इस मत को मानने वालों में प्रमुख हैं और उन्होंने सस्कृत व्याकरण से मंत भाषा के व्याकरण की समानता के उदाहरण दिए हैं, साथ ही शब्दों की व्युत्पत्ति का भी उल्लेख करके मंत भाषा के शब्दों की सस्कृत से उत्पत्ति दिखाई है। किन्तु डा० उशनति प्रियमन तथा सुनीति कुमार चटर्जी इनके मत से सहमत नहीं हैं।

सप्रति मणिपुर में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। सविधान की आठवीं सूची में दस भाषाओं के असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उडिया के बोलने वाले भी मणिपुर राज्य में रहते हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ जैसे—विष्णु प्रिया, चीनी, इगलिश, गोरखाली (नेपाली), मणिपुरी, तथा त्रिपुरी भाषा बोलने वाले भी मणिपुर में रहते हैं।

मणिपुर मे जनजातीय भाषाओ

अदि, अडामी, थोदो, मार, वचुई, खासी, कुकी, सोया, लुशाई (मिजो), माओ, मिबिर, मिशमि, नागा, पाइटे, सेमा, तांखुल, पादो, वाइफें आदि भाषाएँ बोली जाती है। मणिपुर की लगभग 96 प्रतिशत जनसंख्या स्थानीय बोलियाँ बोलती है। यहाँ एक प्रतिशत हिन्दी भाषी तथा 1/4 प्रतिशत बंगला भाषी हैं।

प्रदेश की 18 जनजातीय भाषाओ के अतिरिक्त भी अन्य जनजातीय भाषाएँ भी हैं, जिनकी संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है।

आकार एव जन संख्या की दृष्टि से यह छोटा सा राज्य है किन्तु इन भाषाई विविधता के होने पर भी सभी लोग भावात्मक एकता में जुड़े हैं। मणिपुरी भाषा अन्तर प्रांतीय भाषा है क्योंकि यह असम में तथा त्रिपुरा राज्यो मे भी बोली जाती है। साथ ही यह अन्तरराष्ट्रीय भाषा भी हैं क्योंकि यह बर्मा व बंगला देश में बोली जाती है।

लिपि—

जनजातीय भाषाओं की अपनी भाषा लिपि नहीं है। अंग्रेजो के आने के बाद इन भाषाओ के लिए रोमन लिपि अपनाई गई है।

मैतै भाषा प्राचीन है और इसकी लिपि भी रही है जिसको 'मैतै मयेक' कहा जाता रहा है। पौराणिक कथा के आधार पर अत्या गुह सिदवा ने सृष्टि के बाद में अपने पुत्र पाखडबा एव सनामही को मैतै भाषा और सिदवा ने सृष्टि के बाद में अपने पुत्र पाखडबा एव सनामही को मैतै भाषा और लिपि में शिक्षा दी थी। अत मैतै भाषा व लिपि सृष्टि के साथ ही जन्मी है। किन्तु कुछ लोगो की मान्यता यह भी है कि मणिपुर में लिपि नहीं थी। लोग ईश्वर की प्रार्थना करते थे और वे प्रार्थनाएँ उनको स्मरण थी। प्रार्थनाओ के अतिरिक्त लिखित साहित्य नहीं था।

मैतै मय्के (मणिपुरी लिपि) के उद्भव, प्रकृति और वर्ण संख्या के सम्बन्ध

में विद्वानों में गहरा मतभेद है। जी. एच. डामन (G.H. DAMAND) इसका उद्भव 1700 ई० तो टी० सी हडसन 1540 ई० मानते हैं। 'चैयारोल' कुम्वावा के अनुसार खगेम्बा (1598-1652) के समय मणिपुर में लिपि का प्रचलन हुआ था। किन्तु कुछ पंडित लोग राजा क्रियाम्बा के कीद्व के शिलालेख (1467-1508) के आधार पर इसका उद्भव क्रियाम्बा के समय में मानते हैं। किन्तु यदि युमजाओ सिंह के फेंयेडताअपत्नी को प्रामाणिक मान लिया जाए तो इसका उद्भव खोडतेकचा नामक राजा के शासनकाल 773 ई० से मानना होगा। युमजाओ के अनुसार मँत मयेक का प्रचलन पासडवा के शासनकाल 33 ई० से हुआ। डा० कानिदास नाग इसका उद्भव सम्राट अशोक के शासन काल से पूर्व मानते हैं।

'मँत मयेक' में वर्णों की संख्या 18 थी जिसमें 'अजि' वर्ण भी था जिसका न उच्चारण होता था न इसका प्रयोग ही मिलता है। राजा जय सिंह उर्फ भाग्यचन्द्र के शासनकाल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह संख्या 35 हो गई। स्वर एष मात्राएँ तथा ग, घ, ज, झ, भ, ध, द, ब, र, ण और श वर्ण इसमें बाद में मिलाए गए हैं। "अजि" का प्रयोग 'ऊ' 'श्री' आदि के स्थान पर मंगल चिह्न के रूप में किया जाता है। स्वर न होते हुए भी मात्राएँ थीं जिनका प्रयोग लिखते समय 'इ' की मात्रा व्यंजन के दाहिने और बाकी सभी मात्राएँ बाएँ ऊपर या नीचे लिखी जाती थी। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि अ, इ और उ स्वर मणिपुरी के 18 वर्णों में सम्मिलित थे।

लेखन कला का इतिहास

निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मणिपुर में लेखन एवं लेखन सामग्रियों का प्रयोग कब से हुआ। परन्तु विद्वानों की धारणा है कि मणिपुर में लेखन कला शताब्दियों से प्रचलित रही है तथा कागज, कलम और स्याही का प्रयोग होता रहा है। मँत भाषा में कागज को 'वे' और स्याही को 'मुक' कहा जाता है, ये दोनों शब्द चीनी भाषा के माने जाते हैं। उत्तरी बर्मा के शान लोगों ने चीन से कागज बनाना सीखा होगा और उनसे मणिपुर के लोगों ने। यह अनुमान विद्वानों ने इन आगत शब्दों के आधार पर किया है। स्याही दीपक की बालिख से और कलम बांस से बनाई जाती थी। दूसरे मत के अनुसार मणिपुर के व्यापारी चीन के साथ बर्मा—चीन सीमा तक व्यापार के

जिसे आगे से और आगे कानन भीर वगैरी चली में प्रगत हुई होती ।

विद्यार्थी विद्यार्थी के समय एक लक्ष्मी की लक्ष्मी का प्रयोग करने के विषयों
'सावधान बहा आया था । एक लक्ष्मी पर मिट्टी का सेतु कादे लक्ष्मी के
दृष्टि में विषय का अन्वय दिया जाता था । पुस्तकों केवल साधन रूपों के ।
उसके पास पुस्तकों का पुस्तकालय हीना था, शिक्षकों का अर्थ हीना था
भीर पुस्तकों को कपड़ों में लपेट कर रखा जाता था ।

मणिपुरी मौखिक साहित्य का उद्भव सृष्टि से माना जाता है। सं० 33 ई०
 पालडबा के राज बिहासन पर बैठने का वर्णन 'साइसराफाम' नामक ग्रंथ
 में किया गया है। जिसमें सूर्य देवता की पूजा में सम्बन्धित एक गीत उद्धृत किया
 गया है, जिसको 'ओमरी' कहा जाता है। पालडबा के राज्य काल में ही गद्य-
 ग्रन्थ 'ओमिन' रचना सम्बन्धित हो गई थी। राज्य में कविताएं और बाद में कहा-

मैंत पद्य

सं० 663 ई० में महाराज नाओपिडखोड के समय लामोन कुस्वा नामक
 कवि हुआ, जिसने 'चकपा-रोल' नामक रचना की। इसमें युग निर्माण की बातें
 लिखी गई हैं। 'नमित काप्पा' (सूर्य का शिकार) नामक एक रचना अत्यन्त
 प्राचीन मानी जाती है, जिसका पठ पाओपिडफाड (264-364 ई०) नामक
 राजा के सम्मुख पंता की संगत पर किया गया था। यह बात तूतेडलोन नामक
 ग्रंथ में मिलती है। दूसरी भक्ति परक रचना 'सनालमोक' मानी जाती है जो
 चन्द्र देवता (पालडबा) को सम्बोधित की गई है। इस पुस्तक (सनालमोक)
 मिलता है। "प्रोइजू लोक
 सिन्योम' नामक पुस्तक में
 मिलता है।

"हिजन हिराओ" नामक नब्बी वर्णनात्मक कविता राजा डराकोपखोब
 (568-658 ई०) के समय लिखी गई थी। इसमें नीचा प्रतिबोधिता क-

लिए जाते थे और उन्हें बागज और स्याही उन्हीं से प्राप्त हुई होगी ।

विद्यार्थी लिखने के समय एक लकड़ी की तस्ली का प्रयोग करते थे जिसको 'सोरयाक' कहा जाता था । एक लकड़ी पर मिट्टी का लेप करने लकड़ी के टुकड़े से लिखने का अभ्यास किया जाता था । पुस्तकें केवल सामत रखते थे । उनके पास पुस्तकों का पुस्तकालय होता था, जिसको कोरबेन कहा जाता था और पुस्तकी की कपडे में लपेट कर रखा जाता था ।

प्राचीन साहित्य

मणिपुरी मौखिक साहित्य का उद्भव सृष्टि से माना जाता है। स० 33 ई. में पाखडबा के राज सिंहासन पर बैठने का वर्णन 'लाइसराफाम' नामक ग्रंथ में किया गया है। जिसमें सूर्य देवता की पूजा से सम्बन्धित एक गीत उद्धृत किया गया है, जिसको 'ओगरी' कहा जाता है। पाखडबा के राज्य काल में ही गद्य-पद्य मौखिक रचना आरम्भ हो गई थी। शुरू में कविताएँ और बाद में कहानियाँ लिखी गईं। उस समय दो प्रसिद्ध कवि भी थे।

मैते पद्य

स. 663 ई० में महाराज नाओयिडखोड के समय लांगोन कुरुम्बा नामक कवि हुआ, जिसने 'चकपा-रोल' नामक रचना की। इसमें युग निर्माण की बातें लिखी गई हैं। 'तूमित काप्पा' (सूर्य का शिकार) नामक एक रचना अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, जिसका पाठ थाओयिडफाड (264-364 ई०) नामक राजा के सम्मुख पंता की सगत पर किया गया था। यह बात तूतेडलोन नामक ग्रंथ में मिलती है। दूसरी भक्ति परक रचना 'सनालमोक' मानी जाती है जो चन्द्र देवता (पाखडबा) को सम्बोधित की गई है। इस पुस्तक (सनालमोक) का उल्लेख नाओयिडखोड फमवन कापा या गाबा में मिलता है। 'छोइजू लोक' नामक कविता ग्रंथ के पाठ का वर्णन छोइयुम्बा सिन्पोम नामक पुस्तक में मिलता है।

"हिजन हिराओ" नामक लम्बी वर्णनात्मक कविता राजा डराकोपथोवा (568-658 ई०) के समय लिखी गई थी इनमें नौरा प्रतियोगिता का वर्णन है।

“लोइयुम्बा सिन्योम” नामक प्रथम को मणिपुर का पुराण माना जाता है, जिसमें प्रत्येक परिवार के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन है। राजा से प्रजा तक के कर्तव्यों की व्याख्या है। लोइना सिल्लेन भी इसी वर्ग की दूसरी रचना है। इन गायानों के रचयिता के नाम मदिगोल कुछ लोगों ने माना है।

बारहवीं शताब्दी से वर्णनात्मक लोकगाथात्मक काव्य की रचना आरम्भ होती है। ‘माइराडसाइओन या सायोन (माइराड अवतार) में सात अवतारों की कथाएँ हैं, जिनका आधार ऐतिहासिक भी है। ‘सम्बा-घोईबी’ नामक अन्तिम अवतार की प्रेम कथा दुखान्त है। यह लोक गाथा महाकाव्य की गरिमा युक्त है। परिवर्तन काल में भी सम्बा घोईबी को लेकर अग्रजी, मणिपुरी व हिन्दी में अनेक नाटक, कथा, काव्य आदि लिखे गए किन्तु इनमें से श्रेष्ठ और महान है मणिपुर के महाकवि हिजाम अटाहवात “सम्बा घोईबी महाकाव्य” जिसमें 39000 पंक्तियाँ हैं। प्रो एन तोम्बी सिंह द्वारा अग्रजी भाषा में लिखा गया प्रथम सम्बा घोईबी भी बहुत बड़ा है। श्रीमती विमला रैना ने भी अग्रजी में सम्बा-घोईबी काव्य की रचना की है। श्री बाला चाँदसिंह ने सम्बा घोईबी कथा हिन्दी गद्य में लिखी जब कि श्री सी एच निशानसिंह ने नाटक की रचना की है।

बारहवीं शताब्दी में अहोडलोनि और निडथोलोल नामक लोक काव्यों की रचना हुई जिनमें शौर्य एवं वीरता का वर्णन है।

“लैरोन” नामक लगभग 50 कविताओं का संग्रह सत्रहवीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इस काव्य प्रथम में फूलों के सौंदर्य और क्षणभंगुरता का वर्णन है।

लाइहराओबा नृत्याभिनय पर्व त्योहार में तांखुलवेश में एक युवक द्वारा एक युवती द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनमें हास्य विनोद, रसात्मकता और अलंकारिकता की प्रधानता है। इन गीतों में भाव शान्ति है।

“मोइराड सेइयोन” नामक काव्य श्रृंखला को लोक गायक शताब्दियों से पेना व डोलक पर गाते आए हैं। इस प्रकार ये काव्य लोक गाथाओं के रूप में आज भी जनता की सम्पत्ति हैं। पोमबिरोन सेकनिड तथा ‘पुदिल’ नामक गद्य-रचनाओं में उदाहरण स्वरूप जहाँ पद्यांश आए हैं, वे उत्कृष्ट काव्य उदाहरण हैं।

“पाओसा” लोकगाथात्मक कृति में तत्कालीन जीवन पर व्यंग किया गया है और हास्यपूर्ण रचना है।

मणिपुरी जनता गीत-सगीत प्रिय है। मैंते कविता में इसलिए सगीतात्मकता अनिवार्य तत्त्व है, साथ ही उसमें इस धरती की सुन्दरता, ताजगी और सुगन्ध मिश्रित है। यहाँ की जनता की उत्सव प्रियता का अन्यत्र उल्लेख किया गया है। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर प्रकृति की गोद में पलने वाले जनमानस का हर्षोन्माद, विरह व्यथा, भावनाएँ अनुभूतियाँ और परम्पराएँ हृदय से गीत काव्यके रूप में युगो-युगों से छलकी है और लोकगीतों के रूप में यह काव्य आज भी जनता की धिरासत में प्राप्त धरोहर है। कभी इन गीतों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया गया है तो कभी बदलते प्राकृतिक परिवेश के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। ये लोक गीत खुलझईशँ, कुमदाम ईशँ, नाओमुम ईशँ, लौता ईशँ आदि विभिन्न रूपों में प्रचलित रहे हैं। प्रेम, विरह, भक्ति, प्रकृति आदि से सम्बन्धित ये लोकगीत जनता की मौखिक सम्पत्ति है।

मैंतें गद्य

एक ओर जहाँ काव्य की अति प्राचीनकाल से एक सुदीर्घ परम्परा रही है, वही गद्य साहित्य की भी। आठवीं शताब्दी में फयेड ताम्रपत्र जो खोडतेकचा ने जारी किए थे, वे मणिपुरी गद्य की प्रथम उपलब्ध रचना है। इसका शीर्षक ‘शिवबु फडननवा लाइरिक’ अर्थात् शिवजी से मिलने का ग्रथ। ‘ओऽम श्री खौंगा असिरमा रि स्वाहा ! “नामक मंत्र को शिव प्राप्ति का साधन बताया गया है। इन्हीं ताम्रपत्रों में श्री हरि, विष्णु, गणेश आदि देवी-देवताओं के नाम दिए गए हैं। इसमें 363 देवी-देवताओं का उल्लेख है।” पौडरतीन खुनथोकपा ग्रथ एक गद्य-रचना को तीसरी शताब्दी की रचना माना जाता है।

दसवीं शताब्दी के करीब नोडपोक निडथी और पान्थीइवी की गद्य कथा भी प्रचलित कथा रही है। पान्थीइवी खोडुल “गद्य-रचना को 12वीं शताब्दी की माना जाता है। यह परकीया प्रेम की और नारी के समर्पण भाव को प्रकट करने वाली रचना है। नोडपोक निडथी शिवजी के और पन्थीइवी पावंती के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है।

“खोमजोम नुवी नुडारोन” पौडरतीन खुनथोकपा के बाद की रचना

मानी जाती है जिसमें दो कथाएँ हैं। प्रथम कथा में सुवाह्य वश की छ लड़कियों तथा उनके प्रेमियों का सोरारेन (देवी का देव इन्द्र) की इच्छा से आवाश में नक्षत्र बनने का तथा द्वितीय कथा में एक लड़की को विमाता द्वारा दुःख दिए जाने पर देवताओं ने उसकी क्षीणता को विमाता द्वारा सुमेध आदि सस्कृत तो ड्या वर्मा, तथा फुरा श्यामी (फार्लेन्ड) शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।

“बुडवान पोम्बी लुवाओवा” “नामक ग्रथ में एक प्रेमी की कथा है, जिसने अपनी शक्ति और बल से अपनी मृत प्रेमिका को देवताओं से पुनर्जीवित करवाया।

1195 से 1231 ई० की एक रचना उपलब्ध है जिसका शीर्षक “सापनरोन” है, जो वीरगाथात्मक रचना है।

ऐतिहासिक एवं वशावली ग्रथ

मणिपुरी साहित्य में बहुत पुराने समय में ‘निष्ठपोरोल’ अर्थात् राजाओं की कथाएँ गद्य में लिखने की परम्परा रही है। मणिपुर राजवंश की ऐतिहासिक घटनाओं तथा वशावली का विवरण गद्य—ग्रथों में मिलता है। इनमें प्रमुख निम्न ग्रथ हैं।

चौधरोल कुम्बावा

मणिपुर के राजवंश का हस्तलिखित ग्रथ है जो नोड्डा लाइरेन पाखडवा सं० 33 ई में सिंहासन पर बैठने से आरम्भ होता है। यह ‘मैने मयैक’ या मणिपुरी लिपि में लिखा जाता रहा है। यद्यपि इस लिपि का प्रयोग 1709 के आसपास बन्द कर दिया गया किन्तु चौधरोल कुम्बावा की लिपि मणिपुरी ही रही है। 1560 तक की घटनाओं का इसमें सक्षिप्त वर्णन है तथा प्रमुख घटनाओं का उल्लेख ही मिलता है। किन्तु बाद की घटनाओं का विस्तृत वर्णन हुआ है। सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, भूकम्प, महामारी, बाढ़, अजाल, आक्रमण, विजय पराजय, राजाओं की वशावली, पूर्व, त्योहारों का प्रचलन आदि न जाने कितनी ही बातें चौधरोल कुम्बावा में वर्णित हैं। यह मणिपुर का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास है। इसमें प्रारम्भ में केवल वर्षों का उल्लेख था, किन्तु बाद

में खड्गेम्बा राजा (1598-1652) के समय से इसमें महीने और तिथियों का भी उल्लेख किया गया। वास्तव में चंथरील कुम्बाबा का अर्थ वर्षों का विवरण या इतिहास है। अतः प्रारम्भ में केवल वर्षों का ही उल्लेख है। वर्ष शब्द में दिए गए हैं। कहा जाता है कि यह एक बार खो गया था। 1780 ई में महाराजा भाग्यचन्द्र के समय पुनः लिखा गया था।

‘चिडघोरील लम्बुवा’ नामक दूसरा राजवंश का ग्रन्थ है, जो मणिपुर के इतिहास का सहायक है। यह कवित्वमय भाषा में लिखा गया है। इसमें घटनाएँ दी गई हैं, किन्तु वर्ष नहीं। चंथरील कुम्बाबा से इसमें घटनाओं का उल्लेख अधिक विस्तार से मिलता है। राजाओं-रानियों के चरित्र-चित्रण भी है, विजय पराजय की घटनाएँ तथा राजाओं की यात्राओं का वर्णन भी इसमें मिलता है।

मोइराड निडघोरील लम्बुवा, खुमन कडलंरीन, लुवाडलोन, अडोमलोन, चंडलंरीन आदि ग्रन्थों में भी मोइराड, खुमान, लुवाड तथा चंडलं वंशों का वर्णन मिलता है।

‘नाओधिडखोड फमवान काबा’ में राजा नाओधिडखोड (663-763) के विवाह और राज्य का वर्णन है। ‘ताखेल डाम्बा’ (यात्रिपुरा विजय) में गरीब निवाज (1709-48) की विजय का वर्णन है। ‘सम्सोकडाम्बा’ में सामजोक नामक शान राज्य (बर्मा) की विजय का विवरण है।

‘चिडथड खोम्बा गगा चत्पा, (भाग्यचन्द्र की गगा यात्रा) प्रसिद्ध यात्रा ग्रन्थ है जो 1798 के बाद लिखा गया है ‘खाटटी या खागो डम्बा’ नामक ग्रन्थ में महाराजा गभीर सिंह की खासी पहाड़ियों पर विजय का वर्णन है। ‘जिला दरबार’ में महाराजा चन्द्ररोतिक का 1874 में गवर्नर जनरल लाई नार्थ ब्रूक से मिलने का उल्लेख है।

‘बामोन लुन्योकलोन’ में ब्राह्मण आब्रजन का इतिहास है। इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं—चिडघेरेम्बी खोड लुप (चिडघेरेम्बी के सहायत्री), खैत्रिलोन साइरिक येडबमलोन, मयाड तेखाओलोन, नोडपोव हारम और नोडचुप हारम। इनमें पूर्व एवं पश्चिम से आने वाले आब्रजनों का वर्णन है। किन्तु इन पुस्तकों का समय निश्चित नहीं है और गरीब निवाज के शासनकाल के

भास-पास में लिखी गई बताई जाती हैं ।

मणिपुर के दरवार में अमाइबातोइसड (अर्थात् राज्य दरवार का विद्वान विभाग) द्वारा बशावलियों तथा पुस्तकों के लिखने की तथा सुरक्षित रखने की परम्परा रही है । “युमदावा पुया” नामक ग्रन्थों में मणिपुर की विभिन्न संलाइ या बशों का इतिहास दिया गया है । ‘युमदावा पुया’ प्रत्येक बश के मुखिया के पास रखे गए इनमें आज तक प्रत्येक बश में जन्म और विवाह की बातें लिखी जाती हैं ।

व्रत, पर्व-त्यौहार, सस्कारो, तन्त्र-मन्त्र, औषधि, ज्योतिष आदि से संबंधित ग्रंथ मणिपुरी साहित्य भण्डार की अपूर्व निधि है । शिविका व लेचिलोन नाम के दो ग्रंथ ज्योतिष ग्रन्थ है । हिदाकलोन और योवारोन औषधि सम्बन्धी पुस्तकें हैं । इनके अतिरिक्त भी ज्ञान-विज्ञान की अनेक पुस्तकों की पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थों की प्राचीनता सदिग्ध होते हुए भी मणिपुर के इतिहास एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं । इनके रचयिता भी अज्ञात हैं, क्योंकि ग्रंथ अमाइबा लोइसड विभाग में पढ़ित या ओशा झोपडी में लिखे जाते थे । “लालुप” ग्रंथ के अन्तर्गत लिखे जाने के कारण भी लेखकों के नाम नहीं दिए गए । ये ग्रन्थ अगर के पेठ की छाल पर लिखे गए हैं । मणिपुर में ताडपत्र पर लिखे ग्रन्थ नहीं मिलते हैं ।

मणिपुर की साहित्य धारा

उपलब्ध सामग्री के आधार पर पद्य एवं गद्य साहित्य का विवेचन किया गया है। साहित्य की धारा के प्रवाह में अचानक गतिरोध उत्पन्न दिखाई देता है। सम्भवतः सप्ताह के इतिहास में यह एक मात्र अनूठा उदाहरण है। जब कोई देश पराजित हो जाता है तो उसके भाषा साहित्य के प्रवाह को आघात लगता है, किन्तु मणिपुरी भाषा साहित्य को बिना किसी पराजय के यह आघात झेलना पड़ा है। यह अनूठी घटना अठ्ठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में घटित हुई।

महाराजा पामहूँवा उर्फ गरीब निवाज 1709 ई. में मणिपुर के सिंहासन पर बैठे। गरीब-निवाज एक योग्य शासक और योद्धा थे। उन्होंने एक सुदृढ़ घुड़सवार सेना का संगठन किया और बर्मा को तीन बार पराजित किया। उन्होंने त्रिपुरा पर भी विजय प्राप्त की तथा नागा गाँव भी जीते थे। उन्होंने एक ओर युद्ध के मैदान में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर उन्होंने धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए थे। वे महान भक्त थे। उनकी निष्ठा वैष्णव धर्म के देवी-देवताओं के प्रति भी थी तो मूर्त धर्म के "लाई" या देवताओं के प्रति भी। राम जी प्रभु का मन्दिर बनवाने के साथ काली मन्दिर व कृष्ण मन्दिर भी बनवाए। उन्होंने एक बड़ी पोखरी बनवाई, 'लाई' मन्दिर भी बनवाए और हनुमान जी का मन्दिर भी बनवाया। 'लाईवा हैवा' नामक स्थानीय देवता के मन्दिर बनवाने, उनका फलकी पर जलूस निकालने आदि घटनाओं का भी वर्णन है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 'लाई' मन्दिरों को तुड़वाया था। उन्होंने निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानन्दी एवं "गाडीय" वैष्णव भक्ति में दीक्षा ली। शांतिदास अधिकारी नामक रामानन्दी धर्म प्रचार के प्रभाव में आकर उन्होंने मूर्त पुराण ग्रंथों को जलवा दिया। उन्होंने वैष्णव

आधुनिक साहित्य

प्राचीन काल एवं मध्यकालीन मणिपुरी साहित्य के सर्वेक्षण के पश्चात् आधुनिक साहित्य के इतिहास का अवलोकन किया जाए। मणिपुरी साहित्य की अवच्छेद धारा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से पुनः फूट पड़ी। वास्तव में 1891 की मणिपुरी क्रांति के तुरन्त बाद ही मातृभाषा में साहित्य रचना को दुरदमनीय भावना भटक उठी थी। इस आन्दोलन के अगुआ कुछ यूरोपीय और स्पानीय लोग थे, जिनमें प्रमुख थे—पेटिप्रद्युम महोदय विन्स, रामसुन्दर राय, मकर सिंह, मुनाल सिंह, जतीश्वर सिंह, बांके बिहारी, गोकुलचंद और ह. चंतन्य सिंह। मणिपुर साहित्य रचना के इस आन्दोलन की सर चूरा चंद सिंह मणिपुर के महाराजा (1891-1941 ई०) का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। 1890 ई० में मणिपुरी भाषा की पहली पुस्तक 'मणिपुरेर इतिहास' शीवंक से छपी।

बीसवीं शताब्दी से अब तक लगभग नब्बे वर्षों में मणिपुरी भाषा साहित्य का विकास प्रशस्तनीय है। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का सम्पादन किया गया और विविध साहित्यिक विधाओं की रचनाएँ की गईं, अनुवाद हुए, इतिहास, भूगोल ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, कलाओं आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। वास्तविकता यह है कि मणिपुर की घरती कलाओं के लिए उर्वर भूमि रही है। साहित्य रचना न होने पर भी विभिन्न सलित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं की साधना तो हो रही थी और उन कला क्षेत्रों में निरर्थक प्रयोग हो रहे थे। नृत्य और संगीत के क्षेत्र में मणिपुर ने अदभुत प्रगति की है। कला की साधना परम्परा और परिष्कृत जन रुचि तो थी ही, अतः अवरोध हटने के साथ श्रेष्ठ साहित्य सृजन आरम्भ हो गया है।

कविता

डा. आई आर बाबू सिंह जो आधुनिक मणिपुरी साहित्य के विशेषज्ञ एवं स्थापित आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक मणिपुरी कविता को दो भागों में विभक्त किया है। डा. कमल व उसके समकालीन तथा अत्याधुनिक कवि जिन्होंने समकालीन जीवन को स्वर दिया है। डा. सिंह के मतानुसार इन दोनों वर्गों के कवियों में दृष्टिकोण, शैली और तकनीक में अन्तर है। प्रथम वर्ग में गीति तरव के साथ मणिपुर के प्रति असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। दोनों के अन्तरकाल के पश्चात् इन कवियों की कविता की तुलना उपाकाल में चिड़ियों की चहचहाट से की है जब कि उनका कहना है कि नए युग के कवियों में आधुनिक जीवन की धारा, टूटते विश्वास एवं सन्नाह आदि के प्रति जागरूकता है।

डा. कमल 'समाबम' आधुनिक मणिपुर साहित्य के जन्मदाता है। कविता के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में उनकी 18 कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह लं—परेंग (पुष्प माला) शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ये छोटी भावपूर्ण कविताएँ हैं। (वे प्रकृति के कवि थे और उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था।

स्व. चौधुरी सिंह का कविता संग्रह 'शायनगी' दूसरा काव्य संग्रह है जिसमें मणिपुर के प्राचीन गौरव का गान है। तीसरे कवि हिजम अडाहल सिंह हैं जिन्होंने खम्बा-थोइवी शैर्ग 'महाकाव्य की रचना की इसके आठ खण्ड हैं और 39,000 पक्तियों का यह विशाल महाकाव्य है, जिसमें खम्बा थोइवी की पौराणिक गाथा को आधार बनाकर खम्बा—थोइवी के प्रेम का वर्णन है। अडाहल की कविताओं में भी मणिपुर के प्राचीन गौरव का गान किया गया है। शोडोल इन्दू में मणिपुरी जन जीवन को चित्रित किया गया है। यह एक प्रेम कथात्मक काव्य है। यह लम्बी वर्णनात्मक कविता है।

ह. नवद्वीपचन्द्र सिंह का तोनुलाइजिहलेम्बी एक वर्णनात्मक कविता है। मोइराड की पौराणिक कथा पर आधारित यह काव्य नियति की क्रूरता का चित्रण करता है। शोदाम शैर्ग ह. एरावत सिंह और शैर्ग अनोबा सी एच मयुरध्वज सिंह के गीति काव्य हैं। ए. दारेन्द्र सिंह ने कस वध काव्य नामक प्रबन्ध काव्य की रचना की है। मोइराड थोइवी उनका महाकाव्य है,

जिसकी कथा मोहराड की पौराणिक कथा पर आधारित है। मोहराड की कथाओ पर आधारित सूरचंद्र शर्मा के 'कथोलोड' तथा 'लाजमा अनि' प्रबन्ध-काव्य है। राजकुमार शीतलजीतसिंह ने 'इखोलाडया' तथा 'कतकी' काव्य लिखे। 'शातनिडवी' काव्य सग्रह राजकुमार सुरेन्द्रजीत सिंह द्वारा रचित है, जिसमें गीति तत्व तथा प्रतीकात्मकता की प्रधानता है। राजकुमार जलजीत सिंह की कविताओ में भी यही प्रवृत्ति है। एस नोदिया सिंह की कविताओ में वर्णनात्मकता और गेयता है। नीलबीर शर्मा शास्त्री की कविताओ में मणिपुर के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त हुआ है—'खोडजोम तीर्थ' नामक वर्णनात्मक कविता में उनकी राष्ट्रीय भावना दर्शनीय है। ए. इवोरल सिंह की धमोड पाओदम में एक निराश प्रेमी के विरहगीत हैं। स गौरविशोर तथा राजकुमार एलाडबम ने भी ऐसी ही कविताओ की रचना की है। इस वर्ग के कवियों में ए मिनिकतन सिंह का कविता सग्रह 'वसन्त शैरेण' सबसे भिन्न है। उनकी कविताओ को समझने के लिए मणिपुर की पौराणिक गाथाओ का ज्ञान आवश्यक हो जाता है।

आधुनिक कवियों में एल समरेन्द्र सिंह प्रमुख है। इनकी प्रतिभा और भाषा प्रयोग की तुलना किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती। 'वा अमना हाइगे तेसगा तथा 'ममाडू सँकाई धम्वाल सत्ते' नामक उनके काव्य सग्रह दृष्टिकोण भाषा शैली विषयवस्तु और तकनीक की दृष्टि से नवीनता युक्त है। व्यंग इतना पैना है कि पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। ए नीलकान्त सिंह, के. पद्मकुमार, श्री बीरेन और टी एच. ईवोहल सिंह, कौगजम इवोहल सिंह आदि भी इस वर्ग के कवि हैं।

तरुण तथा बूढ़ के कवि समकालीन जीवन की बिडम्बना, वैषम्य, आक्रोश, सत्रास, व्ययता असहाय अवस्था जैसी भावनाओ को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वे विद्रोही हैं प्राचीन परम्परा और रुढ़ियों को वे समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। वे अति-यथार्थ वादी हैं जो जीवन का अर्थ तलाश रहे हैं। श्री बीरेन का काव्य सग्रह 'तोल्लवा' शादुगी वासल (गरीब पशु के विचार 1970) में कवि ने प्रश्न उठाए हैं वह निर्माण के लिए पहले विध्वंस के लिए प्रतिबद्ध है। दाबो (दावा) में वह स्वतन्त्र जीवन जीने के अधिकार माँगता है। टी एच. इवोपिशाक का काव्य सग्रह 'अपाइवा थवाइ' (भटवती आरमा 1969) में कवि ने अपनी निराशा एवं भ्रूति को स्वर दिया है जो युग बोध का परिचायक है।

इवोपिशाक का दूसरा काव्य संग्रह है "सन्देश्वी घोघरलो नाहूम पोनजेन साविगे" (आओ स द्वेवी मे तुम्हारा घर बनाऊंगा 1972) बालकृष्ण, ज्योतिन्द्र घोषोला, ब्रजेश्वर आदि कवियों ने भी समकालीन परिस्थितियों को विविधता एवं नवीनता के साथ अभिव्यक्त किया है।

इधर मणिपुर में श्रीधर पीढी के कवि त्रय बहुत लोकप्रिय हुए हैं, उवोपिशाक, इवोमचा व रणजीत राजकुमार मधुवीर भी मणिपुरी आधुनिक कवि माने जाते हैं। उनके दो-तीन कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 'शिङ्गावा' (चूनीती) शीर्षक से इनके काव्य संग्रह दो खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। बुर्जुआ वर्ग के आडम्बर को छिन्न-भिन्न करने का आक्रोश इनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। नई कविता में भाषा, भाव, प्रतीकों आदि की नवीनता है और यह प्रयोगात्मक है। विविधता से परिपूर्ण है।

संस्कृत से बालिदास, बंगला से रवीन्द्र, हिन्दी से धर्मवीर भारती के अनेक काव्य ग्रन्थों का मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो चुका है।

उपन्यास

डा. कमलसिंह 'लमावम' (मार्च 1899 से फरवरी 1934) के उपन्यास 'माघवी' से मणिपुरी साहित्य में उपन्यास का जन्म माना जाता है। यह उपन्यास वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक की रचना है। इसमें डा. कमल जो कवि भी थे, ने मणिपुर के प्राकृतिक सौन्दर्य का कवित्वमयी भाषा में वर्णन किया है। स्वार्थ-त्याग, परोपकार मानव-सेवा जैसे उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री सी एच निशानसिंह द्वारा किया गया है, जो उन्होंने स्वयं ने 1977 में प्रकाशित किया है।

ख्वाइराकपम चाउबासिंह का ऐतिहासिक उपन्यास लबगलता (1940) में प्रकाशित हुआ। महाराजा खगेम्बा (1597-1652 ई.) के राज्यकाल की राजनैतिक घटनाओं के साथ राजकुमारी और मिपाही की प्रेम कथा इस उपन्यास का आधार है।

राजकुमार शीतलजीत सिंह एक आदर्शवादी लेखक हैं, उनके उपन्यास रोहिणी (1941) थादोकपा बलिदान (1942) तथा इमा (मार्च 1947) में प्रकाशित हुए हैं।

एच० अड्डाहल मिह का उपन्यास 'जहेरा' एक हिन्दू प्रमी और प्रेमिका की कथा पर आधारित है जो उनकी मृत्यु के बाद 1960 में प्रकाशित हुआ।

एस० नोदिया चौदसिह ने चार उपन्यास लिखे हैं—गौर पूणिमा (1966), दे ओदान (1967), अमर कौति (1968) और नोडपोकचिडखें यानवी (1970) आर० के० एलाडबम ने मरुप अति (1950) में दो मित्रों की कथा लिखी है, जो अनाथ थे। हिजाम गुनोमिह का उपन्यास 'समन' (ऋण) 1964 में प्रकाशित हुआ, जिममें मैतँ एव जनजातीय मित्रता का आदर्श रखा गया। (मैट 1968), 'पाओदम' (अतिम सदेश 1971) और ऐखोइगी तादा (हमारा बड़ा भाई 1972) 'वी० टी० रोड' तथा इस राज्य से मुझको पहचानने वाला एक व्यक्ति तो निकलना अच्छा है। उनके अन्य उपन्यास हैं। टी० इबोमचा के दो उपन्यास मोडफम (कद्र 1969) तथा मडलंबाक (स्वप्नलोक 1970) प्रकाशित हो चुके हैं। के एच० इबोहलसिह ने इमाना ऐइबु माहनबनी (मेरी माँ ने मुझे बिगाडा 1951) तथा ऐंदी ओकत बिनी (मैं बंध्या हूँ 1953) उपन्यास लिखे। टी थोइवी देवी ने राधा (1963) नुडसी इचेल (प्रेम विवाह 1965) तथा चिडदा सतपा इड्डले पहाड पर मिलने वाला इड्डले (इड्डले एक फूल का नाम है) (शिखर पर पुष्प 1971) नामक तीन उपन्यास लिखे। तोइतोगबम पचा ने हजज (1960) तथा हयाद बेगम (1967) (1) नाता-हिवा अहल अमा—नाताथीवा 1969 एक बहरा वृद्ध) इम्फाल अममूड इसिड नुडसितकी फिबम (इम्फाल और मौमम की स्थिति 1972) अमोआवा पाओह (नई श्वर 1973) तथा लभ असिदा ऐइबु सडबा अमतडडी थोरकपाफँ (परिचय की तलाश 1974) आदि उपन्यास लिखे हैं। महाराज कुमारी बिनोदिनी देवी का ऐतिहासिक उपन्यास बोर साहबे ओडबी सनातोम्बी (बड़े साहब से ब्याही सनातोम्बी 1976) एक मणिपुर की राजकुमारी के बड़े साहब पोलिटिकल एजेंट से विवाह की दुःखद कथा पर आधारित है।

श्री राममिह डा भाग्य (उपन्यास चौबी) एस. कृष्ण मोहनसिह (वाड्डा-दाबा साक्षी मूक साक्षी) आदि उपन्यासकार हैं, जो मणिपुरी साहित्य के भण्डार की अपनी रचनाओं से समृद्ध बना रहे हैं। इधर लिखे जाने वाले उपन्यास के सम्बन्ध में प्रो ए नीलवान्त सिह ने लिखा है कि अनेक उपन्यासकार नए व पुरान भी उपन्यास रचना कर रहे हैं किन्तु इनमें गुणात्मकता का अभाव है।

अनुदित उपन्यास

श्री सी एच निशान सिंह ने गोदान, गवन, चित्रलेखा उपन्यासों का हिन्दी से मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया है। जैनेन्द्र के त्याग पत्र का अनुवाद डा. ए. दीन मणि सिंह ने किया है। हिन्दी से मणिपुरी में उपन्यासों के अनुवाद से पहले बगला भाषा में मणिपुरी में अनुवाद किए गए हैं। डा. आई. आर. बाबू सिंह के अनुसार बंकिमचन्द्र के उपन्यास कपाल कुडला का एम. कोहराड सिंह द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया। ए. श्याम सुन्दर सिंह ने शरत, बंकिम व रवीन्द्र नाथ ठाकुर के बंगाली उपन्यासों का अनुवाद किया। सूरचंद शर्मा ने भी बंगला से शरत चन्द्र एवं बंकिमचन्द्र के उपन्यासों का अनुवाद किया है। श्री कृष्ण मोहन शर्मा ने राजेन्द्र सिंह वेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी का अनुवाद किया है।

कहानी

इस शताब्दी के तीसरे दशक से मणिपुरी भाषा में कहानी रचना भी होने लगी। कहानी मणिपुरी भाषा की बहुत ही लोकप्रिय विधा है। प्रत्येक पत्र-पत्रिका में कहानियों के प्रकाशित होने से इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। डा. आई. आर. बाबू सिंह के अनुसार मणिपुरी साहित्य में अल्पकाल में लिखा गया कहानी साहित्य परिणाम और गुणात्मक दृष्टि से बहुत मर्मद है। प्रो. ए. नीलकांत सिंह के अनुसार तीसरे दशक में पत्रिकाओं में कुछ कहानियों का प्रकाशन हुआ किन्तु मणिपुरी कहानियों का प्रथम संग्रह 1946 ई. में राजकुमार शीतलजीत सिंह रचित लंकोनुडद (बगीचे में) प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा कहानी संग्रह लंनुग शी (प्रिय पुष्प) है। कहानियों में लेखक का बड़ी आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा है जो उपन्यासों में है। राजकुमार एलाडबम के दो कहानी संग्रह 'चिड्यातमया' (पर्वत और मैदान 1956) तथा 'युम गी मो' (घर की बहू 1958) हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन के भोलेपन एवं प्रेम तथा शहरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है 'थाईनगी मणिमुक्ता' आपका लोक कथा संग्रह है। श्री नीलबीर शास्त्री का कहानी संग्रह बसती चरोड (बासती पुष्प का गुच्छा 1967) में निर्धन एवं शोषित वर्ग की समस्याओं के प्रति सहानुभूति का भाव है और इन कहानियों पर हिन्दी कहानियों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वे. एच. प्रकाश का कहानी संग्रह है—'इचे गी शाम (मेरी बहिन के केश) जिसमें निम्न मध्यवर्ग पर ध्यान दिया गया है।

एन कुन्ज मोहन सिंह एक भाव्य कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में जीवन का पयाय चित्रण हुआ है। कहानियाँ विविधता से परिपूर्ण हैं। इन्होंने मणिपुर ही नहीं मणिपुर से बाहर के परिवेश पर भी कहानियाँ लिखी हैं। चाय मागान, रेलवे स्टेशन, नागरिक जीवन और इम्फाल की राजधानी के साधकृपक एक मछुआरों के जीवन की कथा और दु स ददं को लेखक ने अपनी सशक्त लेखनी से छुआ है। चेतितद्रबाइचेला प्रवाह जो क गया 1955 तथा इतिषा आगामी माहाओ (एक हिस्सा का स्वाद 1973) नामक कहानी सग्रह प्रकाशित हुए हैं। दूसरे सग्रह पर इनको साहित्य अकादमी न 1974 में पुरस्कार दिया है।

महाराज कुमारी विनोदिनी देवी का कहानी सग्रह नुडाइराक्ता चन्द्रमुनी चट्टान के बीच में चन्द्र मुखी पुष्प 1967 है। महाराज कुमारी की कहानियों में स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को परिवर्तित मान और मूल्यों के सदभं में प्रस्तुत किया गया है।

एन. थी बोरेन के कहानी सग्रह—'लंचिल लक्की घाजा' (मादलो के बीच में चाँद 1967) में कहानीकार ने मध्यम वर्ग की बेनकाव कर दिया है। हि. गुनोसिंह का कहानी सग्रह 'फौजड मरदा' (पदों के पीछे 1969) सम्य समाज की सुराइयो को बेनकाव करता है। डा ए. दीनमणि के कहानी सग्रह—'कलबी (नशे में डूबी महिला), मोराम्बी अडोबी (मोराम्बी पगली) तथा 'पिस्तौल अमा कुन्दी लई अमा (एक पिस्तौल, एक कुन्दी पुष्प) हैं। दीनमणि सिंह की कहानियों में परम्परागत और आधुनिक जीवन की विषमताओं पर प्रखर व्यंग है किन्तु हास्य मिश्रित। पाठक आपकी कहानियाँ पढ़ते समय हसे बिना नहीं रह सकता है। राजकुमार मधुवीर को भी मणिपुरी, साहित्य का आधुनिक कहानीकारों के वर्ग में लिया जा सकता है। उनकी कहानियाँ प्रत्यु साहित्य आदि मणिपुरी पत्रिकाओं में बहुत प्रकाशित हुई हैं।

सत्तर के दशक से मणिपुरी कहानी में एक नया मोड दृष्टिगोचर हो रहा है युवा लेखकों ने 'मैरिक' (बिगारी) कहानी द्विमासिक निवालना आरम्भ किया। इस युवा पीढ़ी के कथा साहित्य में घोर निराशा, आश्रय तथा अस्तित्व के लिए सघर्ष की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इनमें प्रमुख हैं सवंथी युमसेम-बाग इबोमचा, वीरमणि और प्रिय कुमार आधुनिक युग में मनुष्य की असहाय

अवस्था और हृदयहीनता के साथ युग की अज्ञाति एवं अस्थिरता को भी स्वर दिया है। युग बोध और परिस्थितियों के प्रति ये नए कथाकार सजग हैं।

श्री कंशाम कुज बिहारी ने बंताल पच्चीसी (हिन्दी से) का मणिपुरी में 1960 में मणिपुरी में अनुवाद किया है। निशानसिंह ने प्रेमचन्द की पाँच कहानियों का शिङ्गल मडा शीपक से अनुवाद किया है। छत्र ध्वज शर्मा ने प्रेमचन्द की सात कहानियों का संग्रह सप्त सरोज को 'धम्याल तरंत' का शीपक से अनुवाद किया है। श्री ए. कुमार शर्मा ने अनेक सुप्रसिद्ध हिन्दी कहानियों का मणिपुरी में अनुवाद किया है।

नाटक एवं एकाकी

मणिपुरी भाषा में लिखे गए नाटक एवं एकाकी रंगमंच से जुड़े रहे हैं। 1905 में बाबूपाडा (इम्फाल) में एक बंगाली नाटक 'पगली' का मंचन किया गया था। एस. ललित सिंह का नाम मणिपुरी नाट्य एवं रंगमंच से जुड़ा है। वे स्वयं अभिनेता, निदेशक एवं लेखक थे जिन्होंने नाटक की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सी. एच. मयुरध्वज सिंह तथा एच. एरावत सिंह ने भी मणिपुरी नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन प्रारम्भिक नाटकों का आधार मणिपुरी पौराणिक गाथाएँ थीं। एल. ललित सिंह का 'सती खोडनाइ', एल. एम. इबुडोहल सिंह का 'नरसिंह एवं मोइराइ थोईवी', ए. दोरेद्रसिंह का 'वीर टिकेके-द्रजीत सिंह' एम. धीरासिंह का, चिह्न खोडनाइ-थावा', ओ. धीर मंगलसिंह का, 'मैनु पेमचा', ए. श्यामसुन्दर सिंह का, 'केगेलामजा', सूरचौद शर्मा का ये सब नाटक पौराणिक या ऐतिहासिक थे जिनमें राष्ट्रीय भावना अभिव्यक्त हुई है।

ए. मिनेकेन सिंह ने सीता वनवास नामक नाटक की रचना की जो रामकथा पर आधारित है।

किन्तु नाटक के क्षेत्र में दूसरा बर्ग आया जिससे समसामयिक जीवन की समस्याओं के आधार पर नाटकों की रचना की। इन नाटककारों में जी. सी. तीरुद्धा प्रमुख नाटककार हैं जो नाटक के माध्यम से समाज की आलोचना करते हैं और उसको नवीन विचारधारा प्रदान करते हैं। इनके नाटकों में बहुत ही पैना व्यंग होता है साथ ही हास्य की भी प्रधानता रहती है। उ. हाने नाटक ही नहीं एकाकी भी लिखे हैं। आज भी लिख रहे हैं। इनमें से प्रमुख हैं—णष्ट

गद्य, इम्फाल खादमी, विंग बोलन, मैट्रिक वाग, मनि ममो, आदि। काँग्रेस दबोहन सिंह ने भी नाटक एव एकांकी लिखे हैं।

मणिपुरी भाषा में विभिन्न भाषाओं के नाटकों के अनुवाद भी किए गए हैं। मप्रति रगमच से रतन कुमार विद्याम कोरग मनस्वा दबोतोम्बो, बन्टाम ताम वारेप्यानथ ने अनेक प्रयोग किए हैं। कोरग मणोपुर ड्रामेटिक यूनिफन, रूप महम आवेंन विपेटर, गोमापटी विपेटर जैमी अनेक मरपाएँ इम्प्यान में हैं, जिनके पाग अपने हाथ हैं, जिनमें निरन्तर नाटकों का संघा होता है।

वास्तव में नाटक मध्यकाल में नहीं लिखे गए, किन्तु नाटकों का अभिनय श्रुमाटलीला या और जात्रायत्री के नाम से होता रहा। ये लोक नाट्य परम्परा मणिपुर में सुने मैदान में शताब्दियों में प्रचलित रही है। इगलिए नाट्य-विद्या गद्य साहित्यिक विद्या के रूप में बीसवीं शताब्दी में विकसित हुई है तथापि लोकनाट्य परम्परा में यह अज्ञानज्ञान से विकसित होती बसी आई है। इगलिए वर्तमान शताब्दी में यह लोक-प्रिय विद्या है और नाटक तथा एकांकी रगमच से जुड़े हैं।

रगमच के लिए डा. ए. दीन मणिगिह, हत्रारीमयुम सुवदनी देवी, ए. कृष्ण मोहन शर्मा आदि अनेक लोगों ने हिन्दी नाट्यों एवं एकांकी का मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया है।

आलोचना एवं अन्य साहित्य

आधुनिक मणिपुरी आलोचना साहित्य अन्य विधाओं की तुलना में बहुत पीछे है। ए. मिनिबेनन सिंह की पुस्तक "मंने उगन्माग" में मणिपुरी उपन्यासों की नैतिकता और उपयोगिता की दृष्टि से आलोचना की गई है। साहित्यिकी नेनाबा वारडे ए. चन्द्रमणि सिंह की पुस्तक है जिनमें साहित्य की विभिन्न विधाओं पर निबन्ध हैं। काला चौद शास्त्री की पुस्तक 'मोरेड संतेड, मोकुल शास्त्री की 'साहित्य मिडशेल' तथा ब्रज बिहारी शर्मा की 'अलकार कीमुदी' भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। प्रो. ए. नील कान्तसिंह की पुस्तक 'अचाइबा ले' में विद्वानलेखक ने साहित्य, धर्म, नृत्य, नाटक आदि पर जो आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं, वे सप्रहोत हैं। बागलमी इपेल'

तथा क्रिदम के एच चाओबा सिंह के विभिन्न विषयों पर लिखे निबन्धों के दो संग्रह हैं। वारङ्गे नाघोम' एस्. वृष्ण मोहन शर्मा के निबन्धों का संग्रह है। डा आई आर बाबू, ए दीनमणि, एन तोम्बी, सनह्या इवोतोम्बी टि एच. तोम्बी, गौरदास, चागयाम मणिहार, आई एस. कागजम मोइरांगयेम चन्द्रसिंह मोइरांगयेम नरेन्द्र, ओइमवाम भोगेश्वर, खुलेम चन्द्रशेखर आदि आलोचक भी हैं। अनेक सस्थानों ने विभिन्न आलोचकों के निबन्धों को इकट्ठा करके प्रकाशित किया है। उन सस्थाओं में से कलचरेल फोरम, मणिपुर साहित्य परिषद, साहित्य सेवा समिति, कक्चीग आदि का नाम उल्लेखनीय है।

लोक साहित्य

गौरचन्द्र शर्मा की खुलरू इशं, आर के एलाडव्वम की थाइनगी मणिमुक्ता, धोरमणिसिंह की 'फुडावारी' रू ओ भोगेश्वर की मणिपुरी लोकसाहित्य भाग एक 'एस गौरमणि सिंह की मणि परेंग खु चन्द्रशेखर सिंह की लाइराओ वालाई शोल, वाला चाईमिह की, मंतै इनात्की इशं, पुस्तकें मणिपुर लोक साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें हैं। डा आई आर बाबू सिंह, प्रो ओ. इवोचो सिंह प्रो एन तोम्बासिंह डा सनातोबी देवी आदि ने भी लोक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है।

अन्य

नन्दलाल शर्मा की 'मैनेरोन' पुस्तक मणिपुरी भाषा और लिपि के विकास पर अधिकारिक पुस्तक है। मणिपुरी भाषा से अंग्रेजी, हिन्दी अंग्रेजी मणिपुरी, हिन्दी मणिपुरी, मणिपुरी हिन्दी, मणिपुरी बंगला आदि दो तीन भाषा कोश भी मणिपुर में प्रकाशित हुए हैं। प द्विजमणिदेव शर्मा, खेलच द्र सिंह प राधा मोहन शर्मा, एल नारायण शर्मा आदि विद्वानों ने बहुभाषी कोष प्रकाशित किए हैं।

मणिपुरी में संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्व सम्बन्धी ढेरों ग्रंथ लिखे गए हैं इनमें डवल्लुयुमजाओ सिंह ओनोमवाप्र शर्मा, झूनन आर के. सनाहल बी. काम प्रो एन तोम्बोसिंह, मुतुआ वहादुर, डा पी गुणी द्रो मिह, डा. के बी मिह, डा गरोज नलिनो परेट, डा एम. कीर्तिसिंह, आर के. जलजीतसिंह, एन. खेलचन्द्रसिंह, कालाचाद शास्त्री, आदि विद्वान प्रमुख हैं।

मचेत, इम्फाल चाइवी, मिस बोतल, मैट्रिक पास, मनि ममौ, आदि। काँगजम इबोहल सिंह ने भी नाटक एव एकाकी लिखे हैं।

मणिपुरी भाषा में विभिन्न भाषाओं के नाटकों के अनुवाद भी किए गए हैं। सप्रति रगमच से रतन कुमार भियाम कोरम मनख्या इबोतोम्ब्री, कन्हाय ताल वारेप्यानव ने अनेक प्रयोग किए हैं। कोरस मणीपुर ड्रामेटिक यूनिवर्सिटी, रूप महल आर्यन थियेटर सोसायटी थियेटर जैसी अनेक संस्थाएँ इम्फाल में हैं, जिनके पास अपने हाल हैं, जिनमें निरन्तर नाटकों का मंचन होता है।

वास्तव में नाटक मध्यकाल में नहीं लिखे गए, किन्तु नाटकों का अभिनव शुमाङ्गलीता या ओर जात्रावली के नाम से होता रहा। ये लोक नाट्य परम्परा मणिपुर में खुले मैदान में शताब्दियों से प्रचलित रही है। इसलिए नाट्य-विद्या यद्यपि साहित्यिक विद्या के रूप में बीसवीं शताब्दी में विकसित हुई है, तथापि लोकनाट्य परम्परा में यह अज्ञातकाल से विकसित होती चली आई है। इसलिए वर्तमान शताब्दी में यह लोक-प्रिय विद्या है और नाटक तथा एकाकी रगमच से जुड़े हैं।

रगमच के लिए डा. ए. दीन मणि सिंह, हजारीमसूम सुवदनी देवी, ए. कृष्ण मोहन शर्मा आदि अनेक लोगो ने हिन्दी नाट्यों एव एकाकी का मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया है।

आलोचना एव अन्य साहित्य

आधुनिक मणिपुरी आलोचना साहित्य अन्य विद्याओं की तुलना में बहुत पीछे है। ए. मित्रिकेतन सिंह की पुस्तक "मैंने उपन्यास" में मणिपुरी उपन्यासों की नैतिकता और उपयोगिता की दृष्टि में आलोचना की गई है। साहित्यिकी नेनाबा वारडे ए. चन्द्रमणि सिंह की पुस्तक है जिसमें साहित्य की विभिन्न विद्याओं पर निबन्ध है। काला चौद शास्त्री की पुस्तक शंरेड लैनेड, मोकुन शास्त्री की 'साहित्य मिडगेल' तथा ब्रज विहार शर्मा की 'अलवार कौमुदी' भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। प्रो. ए. नील कान्तसिंह की पुस्तक 'अच्छाइवा ले' में विद्वान लेखक ने साहित्य, धर्म, नृत्य, नाटक आदि पर जो आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं, वे सप्रहीत हैं। बाबलगी इबेल'

तथा क्रिदम के एच. चाओदा सिंह के विभिन्न विषयो पर लिखे निबन्धो के दो सग्रह हैं। वारङ्गे नाघोम' एस. कृष्ण मोहन शर्मा के निबन्धो का सग्रह है। डा आई. आर बाबू, ए दीनमणि, एन तोम्बी, सनह्या इबोतोम्बी टि एच तोम्बी गौरदास, चागयाम मणिहार, आई एस कागजम मोइरांगयेम चन्द्रसिंह मोइरांगयेम नरेन्द्र, आइमवाम भोगेश्वर, खुलेम चन्द्रशेखर आदि आलोचक भी हैं। अनेक सस्थानो ने विभिन्न आलोचकों के निबन्धो को इकट्ठा करके प्रकाशित किया है। उन सस्थाओ मे से कलचरेल फारम, मणिपुर साहित्य परिषद, साहित्य सेवा समिति, ककचीग आदि का नाम उल्लेखनीय है।

लोक साहित्य

गौरचन्द शर्मा की खुलड इशी, आर के एलाडव्वम की थाइनगी मणि-मुस्ता, बोरमणिसिंह की 'फुटावारी' र ओ भोगेश्वर की मणिपुरी लाव-साहित्य भाग एक एस गौरममणि सिंह की मणि परेंग खु चन्द्रशेखर सिंह की लाइराओ वालाई शोल, वाला चादिमिह की मैतें इनात्की इशी पुस्तकें मणिपुर लोक साहित्य सम्बन्धो पुस्तकें हैं। डा आई आर. बाबू सिंह, प्रो ओ. इवोचो मिह, प्रो एन तोम्बासिंह डा सनातोबी देवी आदि ने भी लोक साहित्य के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है।

अन्य

नन्दलाल शर्मा की 'मैनेरोन' पुस्तक मणिपुरी भाषा और लिपि के विकास पर अधिकारिक पुस्तक है। मणिपुरी भाषा से अग्रेजी, हिन्दी अग्रेजी मणिपुरी, हिन्दी मणिपुरी, मणिपुरी हिन्दी, मणिपुरी बगला आदि दो-तीन भाषा कोश भी मणिपुर मे प्रकाशित हुए हैं। प द्विजमणिदेव शर्मा खेलच द्र मिह प राधा मोहन शर्मा, एल. नारायण शर्मा आदि विद्वानो ने बहुभाषी कोष प्रकाशित किए हैं।

मणिपुरी मे मस्कृति, इतिहास, साहित्य एव पुरातत्व सम्बन्धी द्वेरो ग्र य लिखे गए हैं इनमे डबल्लुयुमजाओ सिंह, ओनोमबापू शर्मा, झूलन आर के. गनाहल बी. काम प्रा एन तोम्बासिंह, मुतुआ बहादुर, डा पी. गुणी-ओ मिह, डा के बी. मिह, डा सरोज नलिनो पॅरेट, डा एम. कीतिमिह, आर के. जनजीनमिह, एन. खेनचद्रसिंह, कालाचांद शास्त्री, आदि विद्वान प्रमुख हैं।

बाला चौद शास्त्री ने महाभारत का 22 गद्यों में मणिपुरी अनुवाद का महान कार्य किया है। बानिदास, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बकिम, शरत आदि के साथ प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती आदि के ग्रन्थों तथा धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थों का भी मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो चुका है।

मणिपुरी भाषा का आधुनिक काल का इतिहास गद्यपि अल्पकालीन इतिहास है किन्तु विविधता एवं गुणात्मकता के साथ परिमाण की दृष्टि से भी सतोपजनक है।

जनजातीय भाषा साहित्य

मणिपुर की जनजातियों में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। उनकी भाषाओं में बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तकों एवं ईसाई धर्म सम्बन्धी पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ लोक गीत या गोर-बया संग्रह तथा छोटे-छोटे कोप उपलब्ध हैं। रोमन लिपि में प्रकाशित यह साहित्य ईसाई मिशन द्वारा चलाई जाने वाली दुकानों पर उपलब्ध है। मणिपुरी जनजातियों की भाषा में कुछ दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं। उन्में से "युजवना" नामक दैनिक समाचार पत्र प्रसिद्ध है। मणिपुरी भाषा में अनेक समाचार एवं पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं। किन्तु जनजातीय भाषाओं में इनका अभाव ही है। एक-दो समाचार पत्रों को छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में इन भाषाओं में शून्य की स्थिति है। जन-जातीय साहित्य से कही लोक साहित्य अधिक समृद्ध है। इस समृद्ध लोक साहित्य का संकलन आवश्यक है।

पत्रकारिता

मणिपुर में पत्रकारिता के क्षेत्र में हिजम एरावतसिंह को अग्रणी माना जाता है जिन्होंने मँतै चानू ? नामक पत्रिका का 1924 ई. में प्रकाशन किया था। मणिपुरी भाषा की यह पहली पत्रिका थी।

1933 में अतोमवापू शर्मा द्वारा सबसे पहला दैनिक पत्र 'दैनिक मणिपुर' के नाम से प्रकाशित हुआ था। कहा जाता है कि जब दैनिक मणिपुर निकाला गया सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई दैनिक पत्र नहीं था।

1940 ई. में 'मणिपुरी मतम' प्रकाशित होता था। दैनिक मणिपुर के

प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। 1946 में अतोमबापू शर्मा ने अपनी पत्नी के नाम से 'भाग्यवती पत्रिका' नामक दैनिक का पुनः प्रकाशन आरम्भ किया। 'भाग्यवती मासिक' तथा 'भाग्यवती ललित कला' नामक दो पत्रिकाएँ भी अतोमबापू द्वारा ही सम्पादित और प्रकाशित की जाती थीं। मणिपुर में पत्रकारिता का इतिहास अभी लिखा जाना है। फिर मणिपुर याओजेल (1939) तथा 'हा सि' (1945) के प्रकाशन का उल्लेख मिलता है। इन दोनों पत्रों से हिन्दी तथा देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार का इतिहास भी जुड़ा है। इस प्रारम्भिक परिचय के पश्चात् निम्न तालिका द्वारा मणिपुर से निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी।

समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की संख्या वर्ष 1982 में

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	प्राक्सिक	मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक	अन्य	योग
अंग्रेजी	4	1	1	1	1	3	1	12
द्विभाषी	6	3	2	6	4	—	1	22
बहुभाषी	5	—	1	1	—	—	1	08
अन्य	18	4	6	13	4	—	3	48
योग	33	8	10	21	9	3	5	89

मणिपुर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 33 दैनिक समाचार पत्र निकालकर सबसे आगे है। जबकि असम में मात्र सात दैनिक, मेघालय में एक, मिजोरम में 18 और त्रिपुरा में 13 दैनिक निकलते हैं।

धाता चाँद शास्त्री ने महाभारत का 22 षष्ठो में मणिपुरी अनुवाद का महान कार्य किया है। बामिदाग, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बकिम, शरत आदि के साथ प्रेमचन्द, जैनन्द्र, धर्मवीर भारती आदि के ग्रन्थों तथा धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थों का भी मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो चुका है।

मणिपुरी भाषा का आधुनिक काल का इतिहास अल्पकालीन इतिहास है किन्तु विविधता एवं गुणात्मकता के माप परिमाण की दृष्टि से भी सतोपजनक है।

जनजातीय भाषा साहित्य

मणिपुर की जनजातियों में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। उनकी भाषाओं में बहुत कम साहित्य उपलब्ध हैं। पाठ्य पुस्तकों एवं ईमाई धर्म सम्बन्धी पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ लोक गीत या 'बोक-बथा' संग्रह तथा छोटे-छोटे कोप उपलब्ध हैं। रोमन लिपि में प्रकाशित यह साहित्य ईमाई मिशन द्वारा चलाई जाने वाली दुकानों पर उपलब्ध है। मणिपुरी जनजातियों की भाषा में कुछ दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं। उन्में से 'यूजवना' नामक दैनिक समाचार पत्र प्रसिद्ध है। मणिपुरी भाषा में अनेक समाचार एवं पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं। किन्तु जनजातीय भाषाओं में इनका अभाव ही है। एक-दो समाचार पत्रों को छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में इन भाषाओं में शून्य की स्थिति है। जन-जातीय साहित्य में कहीं लोच साहित्य अधिष्ठ समृद्ध है। इस समृद्ध लोक साहित्य का संकलन आवश्यक है।

पत्रकारिता

मणिपुर में पत्रकारिता के क्षेत्र में हिजम एरावतसिंह को अग्रणी माना जाता है जिन्होंने 'मैतै चानू ?' नामक पत्रिका का 1924 ई. में प्रकाशन किया था। मणिपुरी भाषा की यह पहली पत्रिका थी।

1933 में अतोमवापू शर्मा द्वारा सबसे पहला दैनिक पत्र 'दैनिक मणिपुर' के नाम से प्रकाशित हुआ था। कहा जाता है कि जब दैनिक मणिपुर निकाला गया सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई दैनिक पत्र नहीं था।

1940 ई. में 'मणिपुरी मतम' प्रकाशित होता था। दैनिक मणिपुर के

प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। 1946 में अतोमबापू शर्मा ने अपनी पत्नी के नाम से 'भाग्यवती पत्रिका' नामक दैनिक का पुनः प्रकाशन आरम्भ किया। 'भाग्यवती मासिक' तथा 'भाग्यवती ललित कला' नामक दो पत्रिकाएँ भी अतोमबापू द्वारा ही सम्पादित और प्रकाशित की जाती थीं। मणिपुर में पत्रकारिता का इतिहास अभी लिखा जाना है। फिर मणिपुर याओजेल (1939) तथा 'डा. सि.' (1945) के प्रकाशन का उल्लेख मिलता है। इन दोनों पत्रों से हिन्दी तथा देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार का इतिहास भी जुड़ा है। इस प्रारम्भिक परिचय के पश्चात् निम्न तालिका द्वारा मणिपुर से निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की सहायता ज्ञात हो जाएगी।

समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की सहायता वर्ष 1982 में

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक	अन्य	योग
अंग्रेजी	4	1	1	1	1	3	1	12
हिमायी	6	3	2	6	4	—	1	22
बहुभाषी	5	—	1	1	—	—	1	08
कुल	18	4	6	13	4	—	3	48
योग	33	8	10	21	9	3	5	89

मणिपुर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 33 दैनिक समाचार पत्र निकालकर सबसे आगे है। जबकि असम में मात्र सात दैनिक, मेघालय में एक, मिज़ोरम में 18 और त्रिपुरा में 13 दैनिक निकलते हैं।

मणिपुर के खेल

सारे सप्ताह में विभिन्न खेल खेले जाते हैं। मणिपुर के खेलों के सम्बन्ध में एक विशेषता है कि यहाँ के अपने स्थानीय खेल हैं, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं खेले जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ की जनता विशेष रूप से खेल प्रिय है। कोई सच्चा ऐसी नहीं होती जब खेलों का आयोजन नहीं होता हो। तेज वर्षा में कीचड़ में गने, और पानी से भीगे खिलाड़ी खेलते हुए देखे जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जहाँ भी खेल हो रहा है दर्शक पर्याप्त संख्या में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहते हैं। हर बस्ती, मोहल्ले या गाँव में खेल का मैदान जरूर होता है और विभिन्न खेलों के अनेकों क्लब प्रत्येक बस्ती में होते हैं। इन क्लबों के लिए सम्योजक जनता से खड़ा माँगते हैं और जिससे भी खंडा माँगा जाता है वह उदारता पूर्वक खेलों के नाम पर खंडा देता है। विभिन्न स्तरों पर आए दिन प्रतियोगिताएँ हाती रहती हैं। अंतिम (फाइनल) प्रतियोगिताएँ जब राज्य स्तर पर राजधानी इम्फाल में आयोजित होती हैं तो आए दिन राजधानी के समस्त कार्यालयों से सचिवालय तक में आधे दिन के अवकाश की घोषणा कर दी जाती है और प्रत्येक प्रतियोगिता के को देखने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री अधिकारी कर्मचारी सभी पहुँच जाते हैं। दर्शकों की अपार भीड़ के बीच इन प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन होता है। प्रतियोगी जनता से साधुवाद पाने के लिए जी जान से मुकाबला करते हैं। अपने दल के श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु तथा प्रसिद्धि पाने हेतु वर्ष भर विभिन्न स्तरों पर अभ्यास चलते रहते हैं। सम्भव है भारत के अन्य प्रांतों में खेलों के प्रति इतनी अभिरुचि नहीं हो। खिलाड़ियों की अभिरुचि तो संभव है परन्तु जनता की भी उतनी ही अभिरुचि आश्चर्य का विषय है।

चौथी विशेषता यह है कि खिलाड़ी बच्चे से लेकर बूढ़े तक होते हैं। यह विशेषता भी मणिपुर की अपनी है। महिलाओं और बालिकाओं में भी खेलों के प्रति गहरी अभिरुचि देखी जाती है। अध्यनरत बालिकाएँ विद्यालय एवं महाविद्यालयों के खेलों में विशेष रुचि लेती हैं। खेलों के प्रति विशेष रुचि के

परिणामस्वरूप ही यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है।

विश्व प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जानेवाले 'पोलो' की जन्मभूमि मणिपुर ही है। 'सगोल काइ जै' नामक स्थानीय खेल का परिवर्तित रूप 'पोलो' है।

पाचवीं बात यह है कि यहाँ अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थानीय खेल हैं, जो केवल मणिपुर में खेले जाते हैं। यहाँ पर उन्हीं खेलों का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

खेलों के सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि ये धार्मिक पर्वों एवं उत्सवों में जुड़े हैं। उनका विशिष्ट समय निर्धारित था और उन्हें उन अवसरों पर खेलना धार्मिक दृष्टि में अनिवार्य था। इसी कारण से अज्ञातकाल से मणिपुर में खेलों की परम्परा रही है। इधर कुछ वर्षों से जब से भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देना आरम्भ किया है, मणिपुर के जन-जीवन में खेलों का महत्व और भी बढ़ गया है।

मणिपुर अपने नृत्यों एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन के कारण देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, किन्तु यदि मणिपुर के स्थानीय खेलों का और खिलाड़ियों से, विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा, ससार को परिचित कराया जाता तो मणिपुर अपने खेलों के लिए नृत्य और हस्तकला की वस्तुओं से वही अधिक प्रसिद्ध होता। यहाँ के खेलों में पौरुष, शक्ति और बीजान का अद्भुत मिश्रण हुआ है। जो भी इन खेलों को देख लेता है, वह उन्हें मूल सकेगा इसमें सन्देह है।

हियाङ तन्नवा या हैकु हिदोङवा - मणिपुर की नौका दौड़ प्रतियोगिता

हि=नाव, याङ (वा) = तीव्रगति, तथा तान्नवा—प्रतियोगिता और हैकु—
आँवला, हि—नाव तथा दोङवा (तान्नवा) —प्रतियोगिता या मजारहोना।

हैकु हिदोङवा मणिपुर की नौका दौड़ प्रतियोगिता है। प्रतिवर्ष कानिब नुस्ना एकादशी को श्री विजय गोविन्दजी के मंदिरकी परिक्रमा में नौकादौड़ का दिन के अन्तिम प्रहर में आयोजन किया जाता है। आयोजन में पूर्व दो मालाएँ तिनमें प्रत्येक में 108 आँवले, 108 चावल तथा "टूब" नामक पवित्र घाम से मालाएँ बनाई जाती हैं। शकु के आकार के पात्र में मोना वा चाँदी के टुकड़े दानव श्री विजय गोविंद जी तथा रमेश्वरी राधा जी को ये मालाएँ अर्पित की जाती हैं। इनके साथ आँवले भी होते हैं। बाद में ये दानो मालाएँ नौका दौड़ में पूर्व दोनों तैङ्गमाई जेप्पा (मुख्य नाविकों) के गले में पहनाई जाती हैं।

इस प्रतियोगिता में अचर दो नौकाएँ होती हैं। प्रत्येक नौका में दस से सत्रह नाविक होते हैं। तेडमाई लेप्पा (प्रमुख नाविक) अचरानुकूल विशेष वेश भूषा पहनकर नाव के अग्रभाग में सटा रहता है। उसके एक हाथ में पतवार होती है और दूसरे में रूमाल। उसका दाहिना पाँव नाव के अग्रभाग पर रखा जाता है। ठीक उसके पीछे चाङ्गशाव (विशेष वेश-भूषा में) रहता है, जो प्रमुख नाविक की कमर को दोनों हाथों से धामे रहता है, ये दोनों नौका नहीं खेते हैं। इनके बाद तीसरे स्थान पर नीरूङ्गा रहता है, जो नौका खेनेवाले नाविकों का मुखिया होता है जो स्वयं भी पतवार चलाता है। इसके पीछे हिरोई या नाविक रहते हैं जो खड़े-तड पतवार से नौका चलाते हैं। प्रत्येक नाविक घुटनों तक धोती और सिर पर पगड़ी बाँधी हाता है। अंत में नौका के पृष्ठ भाग में हिनाओशावा नामक नाविक बैठता है जो नाव को मोड़ने का कार्य करता है। इसकी वेश भूषा भी विशिष्ट होती है।

ये दोनों नावे लगभग 17-18 फीट लम्बी होती हैं। अग्रभाग में 'शङ्काई' (हिरन) की आकृति बनी होती है, तो पृष्ठभाग के सिरे पर राक्षसी की। एक नाव के पृष्ठ भाग में मानवकृति (सिर) होती है। इसे राक्षस का सिर माना जाता है। इसका संघ एक ऐतिहासिक घटना से है—घावान घावना नामक (1145-1231 ई०) मूर्त राजा के शासन काल में सुमनवश के वीर नवाकपा सैतोन पानवा नामक व्यक्ति ने तालिया येलाङ्गा नामक मूर्त वंश के वीर की नौका को युद्ध से लौटकर आते समय घात लगाकर रोका। किन्तु तालिया येलाङ्गवाने नवाकपा सैतोन पानवा को बाल पकड़कर नाव पर खींच लिया तथा पतवार से उसका सिर काट डाला। अतः उसी के सिर के प्रतीक के रूप में नाव के पृष्ठ भाग में मानव कृति बनाई जाती है। यह नाव मानव शरीर व अंगों की प्रतीक है और इस नौका द्वारा चाङ्गपात (परिखा या जलाशय) को पार करना भवसागर को पार करना है।

कभी यह त्योहार और खल राजमहल के तीन ओर बनी परिखा में तीन दिन तक चलता था। इसके साथ ही मणिपुर के अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाता था किंतु अब यह त्योहार एक दिन के लिए मनाया जाता है। जबकि पहले ये प्रतियोगिताएँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दलों के बीच भी होती थी और पाना (जिला) दलों के बीच में भी होती हैं।

नौका दौड़ के दिन तेडमाई लेप्पा (प्रमुख नाविक) अपने नाविक दल को अपने घर पर भोज देता है। उसके बाद दोनों प्रमुख नाविक अपने दल क

सदस्यों के साथ अपनी-अपनी पतवार संभाले ढोल बजाते हुए रथ पर चढ़कर प्रतियोगिता स्थल पर पहुँचते हैं। ये गीत भी गाते हैं — “हि हि हि, हा हि ओ हिओ। “यह दोनों दल श्री विजय जी के मंदिर से बाहर परिखा के विनारे रखे श्री विजय गोविन्द जी एवं रमेश्वरी राधा जी के विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं और उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी-अपनी नाव पर सवार हो जाते हैं।

परिखा के दोनों ओर दो “हिगाण्ड” का विश्रामस्थल बनाए जाते हैं। इनसे निकल कर वे अपनी-अपनी नाव धलाकर देखते हैं। तब नौकाओं को ये परिखा के अंतिम छोर पर ले जाते हैं। परिखा के दूसरे छोर पर जहाँ तक नावों को जाना होता है, के सिरे पर श्री विजय गोविन्द जी एवं राधा जी के विग्रह रखे जाते हैं। नावें जब अपने स्थान पर नाविकों के साथ तैयार हो जाती हैं, तब दर्शकों की अपार भीड़ में शल-ध्वनि के साथ प्रतियोगिता आरंभ होती है, और नाविकों की पतवारें चलने लगती हैं। प्रमुख नाविक अपने हाथ के रूमाल से नाव को तेज बनाने के लिए नाविकों को प्रोत्साहित करता है। कभी-कभी वह अपना दाहिना पाँव भी नाव पर पटक-पटक कर नाविकों की पतवार तेज चलाने का संकेत करता है। पृष्ठ भाग में बँठा हिनाओ शावा नौका पर नियंत्रण रखता है और अवसरानुबल उसको मोड़ता है। वह अपनी नौका से दूसरी नौका को टक्कर देता है, जिससे वह नौका आगे न बढ़ सके। दोनों दलों के समर्थक परिखा के विनारे खड़े उन्हे प्रोत्साहन तो देते ही हैं कभी-कभी जोश में आकर पानी में उतर कर अपने दल की नाव को धक्का मारकर आगे बढ़ने में सहायता भी देते हैं। इससे कभी नाव उलट भी जाती है।

परिखा के अंतिम छोर पर नावों के सामने एक रस्सी बँधी हुई रहती है। जो नाव उस रस्सी को पहले छू ले उसका प्रमुख नाविक अपनी पतवार उठाकर विजय का संकेत देता है। बाद में पहुँचने वाली नाव का प्रमुख भी नाविक भी पतवार उठाकर लक्ष्य पर पहुँचने का संकेत देता है। दोनों नावों के दल उतरकर विग्रहों को प्रणाम करके अपने-अपने विश्राम गृह में चले जाते हैं। वहाँ वे केले के पत्तों में चिड़वा, केले आदि का जलपान करते हैं। जलपान एवं विश्राम के पश्चात् पुनः दूसरी बार प्रतियोगिता होती है। दूसरी बार की प्रतियोगिता में पहले जीतने वाला दल यदि विजय प्राप्त न भी कर पाता है तो भी प्रथम विजय को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

मणिपुर में अज्ञानकाल से यह त्यौहार मनाया जाता है। इसकी सन् से

शताब्दियों पूर्व इस नौका दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन का अनुमान विद्वानों ने लगाया है। किन्तु सन् 984 ई० में महाराजा इरेम्बा के शासनकाल में इसके आयोजन के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। सन् 1709 से 48 ई० में पामहैवा गरीबनिवाज महाराज के काल में इसके आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किन्तु बाद में 1761 ई० में महाराज भाग्यचन्द्र के शासनकाल में उनके विद्वान मंत्री अन्तशाह द्वारा इस खेल के नियमों की खोज करके इसका आयोजन श्री विजय गोविन्द जी के मंदिर की परिसर में आरंभ किया गया। इसका वर्तमान स्वरूप उसी पर आधारित है। उस नौका दौड़ को देखने के लिए न केवल इम्फाल की बल्कि आसपास की जनता भी श्री विजयगोविन्द जी के मंदिर के परिसर में एकत्र हो जाती है तथा हजारों लोगों की उपस्थिति में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सालाना फसल का फल आंवाला इस दिन के बाद से ही खाया जाता है।

मणिपुर के इतिहास लेखक प्रो० ज्योतिमय राय के मतानुसार थावन थाबा (1199 ई०) महाराजा के शासनकाल में खुमन और मोइराङ्ग वंशों के बीच लोकताक झील में एक जलयुद्ध हुआ था। उसी युद्ध की स्मृति में आज तक हियाङ्ग हिरेल या नौका दौड़ का त्योहार मनाया जाता है।

युवी लाकपी

युवी = नारियल एवं लाकपी = छीनना। खोड़ काड़जें की तरह इसमें भी सामान्यतः सात सात खिलाड़ियों के दो दल होते हैं। युवी लाकपी खेल का मैदान $45 \times 72 \times 18 \times 20$ मीटर होता है। इस मैदान के एक छोर पर रेखाओं द्वारा एक आयत बना हुआ होता है। इस आयत के केन्द्र में एक वृत्त बना होता है। वास्तव में इस वृत्त की रेखा को जब कोई खिलाड़ी पार करके आयत के बाहर खड़े जज (प्राचीनकाल में राजा) को नारियल समर्पित करने में सफल होता है तो उसका दल विजयी माना जाता है। वास्तव में यह खेल एक खिलाड़ी के विरुद्ध अनेकों (पाँच से पचास तक) का खेल है। इस खेल में खिलाड़ियों की सख्या खिलाड़ी ही तय करते हैं।

खेल हरी घुस के मैदान पर खेला जाता है। खेल का प्रारंभ रेफरी द्वारा एक तेल से भोगे बिना छाले गए मूख नारियल को मैदान के किसी एक कोने में फेंकने से होता है। सारे खिलाड़ी मैदान में नारियल फेंके जाने की प्रतीक्षा में

खड़े रहते हैं। नारियल गिरने के साथ कोई खिलाड़ी उसको उठाकर भागना चाहता है और उसने विरुद्ध दूसरे दल के सभी खिलाड़ी भिड़ जाते हैं और उससे नारियल छीनने का प्रयत्न करते हैं। तेल की चिक्कनाई से युक्त यह नारियल हाथों से फिसलता भी है, जब विरोधी दल वाले नारियल छीनने के लिए एक खिलाड़ी पर टूट पड़ते हैं, तो वह किसी प्रकार नारियल को अपने दल तक पहुँचाता है। जिस खिलाड़ी के पास नारियल पहुँचता है वही विरोधी दल के आक्रमण का केन्द्र बन जाता है। मुख्य-मुत्प्रा होते हुए और छीना-झपटी करते हुए, यदि कोई खिलाड़ी नारियल के साथ आयत में बने दूत को सामने से पार करने में सफल हो जाए और उस पार बैठे जज को नारियल समर्पित कर सके तो उसका दल विजयी होता है।

खेल के दौरान खिलाड़ी अपने प्रतिद्वन्दी को मुक्का से या पाँव से मार नहीं सकता है, इसके अतिरिक्त वह सब कुछ कर सकता है। जब भी कोई खिलाड़ी नारियल लेकर भागता है तो सभी विरोधी दल के खिलाड़ी उस पर टूट पड़ते हैं और वह खिलाड़ी नारियल को छिन जाने से बचाने के लिए भूमि पर लेट जाता है। उस समय का दृश्य बड़ा विचित्र होता है, मैदान में सभी खिलाड़ी मात्र एक ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ही नारियल एक खिलाड़ी से दूसरे के हाथों में पहुँचता है पुनः यह प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। कभी-कभी युवी-लाकपी के दर्शक ऊँच उठते हैं, जब किसी खिलाड़ी को नारियल के साथ घेर लिया जाता है और उसे हिलने नहीं दिया जाता है। तब रेफरी उ हैं हटाता है और फिर नए सिरे से खेल आरम्भ होता है। युवी-लाकपी में जो पौराणिक प्रदर्शन होता है, वह सभवतः और किसी खेल में नहीं है।

याओसठ (होली) के अवसर पर एक दिन 'पिचकारी' रंग खेलने का दिन निर्धारित होता है। उस दिन यह खेल राजभवन के सुन्दर दूब के मैदान पर खेला जाता है। अन्य खेलों के समान इस खेल का सम्बन्ध भी धार्मिक उत्सवों से जुड़ा हुआ है। यह खेल श्री विजयगोविन्द जी के मंदिर के दूब के मैदान में भी खेला जाता है। वहाँ नारियल अमृत घट के प्रतीक के रूप में मैदान में रखा जाता है। समुद्र मंथन का अभिनय किया जाता है, तब देव और दानव दल मैदान में उतरते हैं और अमृत घट के प्रतीक नारियल को लेकर उनमें छीना-झपटी आरम्भ होती है। विजय प्राप्त करने वाला दल उस नारियल को श्री विजयगोविन्द जी को अर्पित करता है। समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से इस खेल का सम्बन्ध जुड़ा है अतः यह खेल प्राचीन होना चाहिए। परन्तु

डा इवोहल सिंह काङ्जम इसको इतना प्राचीन खेल नहीं मानते हैं। युबी-लापकपी मणिपुर का अत्यन्त लोकप्रिय खेल है, साथ ही स्पानीय भी है। इस खेल के भी अन्य खेलों की भाँति नियम हैं, जिनके अनुसार यह खेल खेला जाता है।

मुक्ना

मुक्ना अर्थात् मणिपुरी कुश्ती। मणिपुर के अनेक स्थानीय खेलों में मुक्ना भी एक खेल है, जो शताब्दियों से खेला जाता है। यह दो पुरुषों के बीच शक्ति परीक्षण का खेल है, जिसमें केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस कुश्ती के समय दोनों प्रतिभागी सिर पर साफा बाँधते हैं। कमर के नीचे घुटनों तक धोती बाँधते हैं, जिस पर चादर को रस्सी की तरह बटकर तथा कसकर बाँधा जाता है। तब दोनों मल्ल अखाड़े में उतरते हैं तथा 'रेफरी' के सम्मुख खड़े होने के साथ एक-दूसरे की कमर में बंधी रस्सी नुमा चादर को पकड़ लेते हैं और सिर एक-दूसरे के कंधों पर रख देते हैं। रेफरी के संकेत पर भिडन्त आरम्भ होती है। पैरों में पैर फसाकर एक-दूसरे को गिराने का प्रयत्न आरम्भ होता है। पैरों द्वारा गिराने के प्रयत्नों के साथ उठाने पटकने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। जब एक खिलाड़ी उठाने में समर्थ हो जाता है तो दूसरा खिलाड़ी उससे चिपक जाता है ताकि उठाने वाला उसे गिरान सके और गिराने में सफल भी हो तो चित्त न कर सके। अतः कई बार गिरने पर भी कोई भी चित्त नहीं हो पाता है तो फिर खड़े होकर मुकाबला आरम्भ होता है। यह क्रम तब तक चलता है, जब तक कि एक व्यक्ति चित्त न गिरे। जब भी कमर में बंधी रस्सीनुमा चादर ढीली हो जाए तो रेफरी खेल को रोककर उसे पुनः कसकर बाँधने का अवसर देता है।

वर्ष भर गाँव-गाँव व बस्ती-बस्ती में मुक्ना चलता है और अंत में जिस मल्ल को चूना देने वाला कोई न रह जाए, उसको मुक्ना जाना या मुक्ना चैम्पियन घोषित किया जाता है। जो भी खिलाड़ी मैदान में जब चित्त हो जाता है, तो वह चुपचाप मैदान से बाहर चला जाता है। प्रतिवर्ष एक मुक्ना का विभिन्न प्रतिযোগिताओं के बाद चयन किया जाता है।

इस खेल में सामान्यतः समान आयु वजन व कद के दो व्यक्तियों को भिटाया जाता है। परन्तु इस सबंध में विशेष प्रतिबंध भी नहीं है। प्रत्येक

“साई हराओवा” के अन्तिम दिन देव विग्रह के सम्मुख मुक्ना का आयोजन अनिवार्य होना है और बिना मुक्ना के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। मुक्ना पुरुषों की शक्ति और कोशल प्रदर्शन हेतु खेला जाने वाला मणिपुर का लोक-प्रिय व सम्माननीय खेल है। “साई हराओवा” (देवताओं को प्रसन्न करने का नृत्याभिनय पूर्ण उत्सव) में भाग लेने आई भक्तों की भीड़ के सम्मुख यह खेल खेला जाता है तथा मुक्ना में भाग लेने वाले प्रतियोगी विशेष सम्मान एवं साधुवाद के पात्र होते हैं। ‘छोट-काड जै’ नामक खेल के एक अंग के रूप में भी मुक्ना खेला जाता है।

छोट-काड जै

छोट काड जै को मणिपुरी हॉकी कहा जा सकता है। छोट का अर्थ पाँव है। काड का अर्थ गेंद और जै का अर्थ छड़ी है। छोट काड जै सात-सात खिलाड़ियों के दो दलों के द्वारा खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी के हाथ में घाँस या बेंत की चार साठे चार फीट की एक छड़ी हाती है जिसका एक छोर हॉकी स्टिक की तरह से मुड़ा हुआ होता है। इसकी गेंद घाँस की गोलाकार व सूखी जड़ होती है। 184 मीटर × 92 मीटर के मैदान में रेफरी द्वारा गेंद को फेंकने के साथ यह खेल प्रारंभ होता है। गोल करने के लिए खभे नहीं होते केवल दोनों ओर की सीमा को गेंद जब पार कर जाए तो गोल माना जाता है। गेंद को खिलाड़ी किसी भी तरह ले जा सकता है, किन्तु गोल के लिए गेंद को छड़ी से मारकर सीमा पर कराना आवश्यक होता है।

खेल के दौरान जब एक खिलाड़ी गेंद को लेकर गोल की तरफ भागता है तो उसको अवगमर प्रतिद्वन्दी खिलाड़ी से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। यह मुकाबला शक्ति परीक्षण में भी बदल जाता है और गेंद को छीनने के लिए मुक्ना (कशती) होने लगती है। एक खिलाड़ी अपने प्रतिद्वन्दी की पाँव में पाँव फँसाकर, कपड़े को पकड़कर या कशती द्वारा गिरा भी सकता है। जब एक खिलाड़ी काड जै (छड़ी) से गेंद पर प्रहार करता है तो दूसरा उसको अपनी छड़ी पर रोक कर गोल बचाता है। इस बीच कोई तीसरा खिलाड़ी गेंद को हाथ-पाँव या छड़ी से ले भागता है। हाथ में लेकर भागने पर कशती की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि उस समय नियमानुसार काड जै का प्रयोग

वर्जित होता है। केवल हाथ से गेंद छीनी जा सकती है। एक दल का खिलाड़ी जब गेंद लेकर भागता है जो दूसरे दल वाले उसको रोकने का प्रयास करते हैं तब प्रथम दल वाले खिलाड़ी पीछा करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न तरीकों से रोकने का प्रयास करते हैं और इसे रोकने की प्रक्रिया में वे एक दूसरे से गुत्थम-गुत्थी करते हैं। उस समय मौका पाकर गेंद बाहक खिलाड़ी गेंद को यदि छड़ी द्वारा सीमा रेखा के पार कर सकता है, तो गोल मान लिया जाता है। खोडकाऊ जें खेल देखने वालों को बहुत ही आनन्द आता है। खिलाड़ियों की फुर्ती, चतुराई व शारीरिक शक्ति देखने योग्य होती है। खोडकाऊ जें भी मणिपुर का प्राचीन एक लोकप्रिय खेल है। प्राचीन काल में प्रत्येक "पाना" (प्रशासकीय ईकाई) के दलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था और विजयी दलको राजा की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता था। "खम्बा घोइवी" लोक गायी में इस खेल का वर्णन उपलब्ध है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह खेल अत्यन्त प्राचीनकाल से मणिपुर का लोकप्रिय खेल रहा है।

सगोल काडजें (पोलो)

सगोल अर्थात् घोड़ा ता काडजें का अर्थ है घाँस की सूखी गोलाकार जड़ (गेंद) तथा हॉकी स्टिकनुमा छड़ी से गेंद खेलना। वास्तव में वर्तमान पोलो खेल इसी सगोल काडजें का विकसित रूप है।

मणिपुरी पुराणों में सगोल काडजें खेल देवताओं द्वारा खेले जाने का उल्लेख मिलता है। मणिपुरी इतिहासकार सगोल काडजें का प्रचलन ईसा पूर्व 3100 वर्ष से मानते हैं। 33वीं ईसवी में पाखडबा नामक राजा की पत्नी लेशरा का जब रानी के रूप में अभियेक किया गया तो सगोल काडजें का खेल प्रस्तुत किया गया था। इन पौराणिक घटनाओं से इसकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। इसके खेल को विशेष प्रसिद्धि महाराजा कयम्बा (1467-1508) के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। इम्फाल के केन्द्र में पोलो घाउण्ड है, इसमें महाराजा खामेम्बा (1597-1652 ई) के शासन काल में प्रथम बार यह खेल खेला गया था जो आज तक खेला जाता है। महाराजा चन्द्रकीर्ति (1850-1886 ई) के शासनकाल में यह खेल ससार के अन्य भागों में पहुँचा और खेला जाने लगा। 1863 ईसवी में मणिपुर से दो खिलाड़ी दल बलकत्ता गए तथा इस खेल का प्रदर्शन किया। सिलचर में रहने वाले अंग्रेजों ने प्रवासी मणिपुरी लोगों को जब वहाँ यह खेल खेलते देखा तो उन्होंने इसे सीखा और इसके कुछ नियम आदि बनाकर पोलो के नाम से खेलना

शुरू किया। वही सर्वप्रथम पोलो बल्ल की स्थापना की गई थी। मणिपुर का यह स्थानीय खेल सगोल काइजें आज विश्व प्रसिद्ध पोलो बन गया है तथा अन्तरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है।

मणिपुरी सगोल काइजें में घोड़े पर सवार सात-सात खिलाड़ियों के दो दल होते हैं, जिनके हाथ में काइजें या छड़ी रहती है। काइ या गेंद की गोलाई लगभग 14 इंच होती है। प्रत्येक खिलाड़ी के सिर पर पगड़ी बधी होती है तथा टकने से घुटने तक कपड़े की पट्टी और घुटने से कमर तक धोती। वक्ष स्थल पर आजकल कमीज पहनी जाती है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने घोड़े की पीठ पर विशेष प्रकार से जौन कसकर उस पर सवार होकर छड़ी घुमाता हुआ खेल के मैदान में उतरता है। घोड़ों की ऊंचाई लगभग साढ़े-चार फीट होती है अतः इन्हें घोड़े के बजाय टट्टू कहना उपयुक्त है।

खेल में ये प्रशिक्षित टट्टू व इनके सवार अद्भूत कलाबाजी और कौशल दिखलाते हैं। एक हाथ में घोड़े की लगाम दूसरे में छड़ी, घोड़े पर सवार होते हुए छोटी-सी गेंद का पीछा करना व उसको छड़ी से मारना या कभी छड़ी के ही सहारे उसको ऊपर उछालकर हाथ में ले लेना तथा सीमा रेखा के पार तक ले जाना या गेंद को मारने से रोकती उलझी हुई छड़ियाँ, कंधे से कंधा भिटाते हुए खेलना—खेल के दृश्य हैं, जिनमें खिलाड़ी खेल के साथ-साथ घुड़ सवारी के भी आश्चर्य चकित करने वाले करतब दिखलाता है।

इस खेल के नियम बहुत ही सरल हैं। रेफरी जो स्वयं एक घोड़े पर सवार होता है उसका निर्णय किसी भी विवाद की अवस्था में मान्य होता है। 200 × 100 गज आयताकार मैदान में यह खेल खेला जाता है और चौड़ाई वाली रेखा को जब गेंद पार कर जाए तो गोल मान लिया जाता है। मैदान की सीमा को सफेद रेखाओं से बनाया जाता है। गोल कीपर या गोल बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। किसी खिलाड़ी या टट्टू के घायल होने पर उनके स्थान पर दूसरा आ जाता है। खेल का समय निश्चित नहीं होता है जब तक सात गोल नहीं बना लें विजय नहीं होती है और जब एक दिन के खेल में विजय प्राप्त नहीं होती तो दूसरे दिन पुनः खेलना होता है और विजय प्राप्त होने तक यह खेल चलता है। चाहे कितने ही दिन क्यों न लगे। खेल के आरंभ में खिलाड़ी एक-दूसरे को फल भेंट करके मित्रता की भावना का प्रदर्शन करते हैं। प्राचीन काल में खेल के नियम सम्बन्धी अंतिम निर्णय राजा का माना जाता था। मणिपुर

में यह बहुत लोक प्रिय खेल था। प्रत्येक पुरुष को अभिलाषा टट्टू खरीदने और पोखो खेलने की रहती थी। आज भी मणिपुर के लोगों को यह खेल विशेष प्रिय है। हर सप्ताह को गाँव-गाँव में यह खेल खेला जाता है। सत्तर अस्सी साल के बूढ़े लोगों को युवकों के साथ उछलते कूदते टट्टूओं पर उरसाह के साथ खेलते देखना मनोरंजक और प्रेरणादायक दृश्य होता है। अब मणिपुर में भी यह परम्परागत रूप में तथा अन्तरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर भी खेला जाता है।

मणिपुर का इतिहास युद्धों और विजय पराजय का इतिहास है। इस छोटे से राज्य को पड़ोसी राज्यों से विर्भोप रूप से बर्मा से कई बार युद्ध करने पड़े थे। जंगलों से अच्छादित ऊँचे पर्वतों में युद्ध लड़ने के लिए कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। मणिपुर के राजा महाराजाओं ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस खेल को सरक्षण दिया था, जिससे जनता घुड़सवारी में दक्षता प्राप्त कर सके और समय पर युद्ध में घोड़े की पीठ पर बैठे हुए युद्ध कर सकें।

काङ शान्निवा

काङ अर्थात् गेंद और शान्निवा अर्थात् खेलना। काङ का दूसरा अर्थ रथ भी होता है। यह खेल मणिपुरी नववर्ष के दिन चैराओवा से रथयात्रा के बीच खेलने की परम्परा थी और इस निर्धारित अवधि के बाहर यह खेल खेलना अपशकून माना जाता था। पानबोइवी (दुर्गा का मणिपुरी नाम/युद्ध की देवी) को इस खेल की देवी माना जाता है। काङ मणिपुर का एक मात्र घर के भीतर खेला जाने वाला खेल है।

यह खेल भी अत्यन्त प्राचीन है और अज्ञातकाल से खेला जाता है। डॉ० इवोहज काङजम के मतानुसार—“लोगों का विश्वास है कि यह देवताओं का खेल था और देवताओं से मनुष्य ने इसे सीखा है। मियक और लोफ कपाओ में यह खेल खेले जाने का उल्लेख मिलता है। बारहवीं शताब्दी में यह मणिपुर का काफ़ी लोकप्रिय खेल रहा। यह 30 से 42 फुट लम्बा और 16 से 18 फुट चौड़ी छत लगी हुई एक साफ सुपरी समतल आयताकार भूमि पर खेला जाता है। इस जगह को मणिपुरी में काङशङ (काङ खेलने का भवन) कहा जाता है।”

“काङ” खेल में गेंद नहीं होती है 5"-6" लम्बी, 4" चौड़ी और 1/3' मोटाई की अठ्ठाकार वस्तु होती है, जो लाख एक कपास या मैस के सींग से

बनाई जाती है। यह बहुत ही चिकनी होती है, इसके ऊपरी भाग को मुख कहा जाता है और नीचे के भाग को पीठ। खेल के दौरान इसकी चिकनाहट बढ़ाने के लिए मोमयुक्त कपड़े से इसको बार-बार रगड़ा जाता है। इसमें भी सात-सात खिलाड़ियों के दो दल भाग लेते हैं। काष्ठ के खेल के प्रागण में सात सीधी रेखाओं द्वारा एक आयत बनाया जाता है और प्रत्येक रेखा के बीच खिलाड़ी आमने-सामने बैठते हैं। ये रेखाएँ आटे या मदे से खींची जाती हैं। प्रत्येक रेखा के दोनों सिरों पर चौड़ाई के बराबर-बराबर एक लक्ष्य रेखा बनी होती है जिस पर लक्ष्य रखे जाते हैं।

डॉ० इवोहल सिंह काष्ठजम ने लिखा है—‘जो लक्ष्य सीधी रेखा के आमने-सामने होते हैं, उन्हें “लम्घा काष्ठखुल” याने लम्घा का लक्ष्य कहते हैं और उस जगह को लम्घा काष्ठखुल’ कहते हैं। सीधी रेखाओं की बगल में लम्घा काष्ठखुल से 10 से 12 इंच की दूरी पर जो लक्ष्य रखे जाते हैं, उन्हें ‘चेक्फे काष्ठखुल’ याने चेक्फे का लक्ष्य कहते हैं और उस जगह को चेक्फे काष्ठखुल कहते हैं। खिलाड़ी को पहले ‘चेक्फे’ मारना होता है, बाद में लम्घा। दो चेक्फे मारने के बाद नियमानुसार एक लम्घा मारने पर एक गोल माना जाता है। लक्ष्य रेखा के पीछे दो फुट की दूरी पर सीमा रेखा होती है। फेंका हुआ काष्ठ जब इस रेखा को पार कर लेता है तभी दूसरे दल के खिलाड़ी उसको पकड़ सकते हैं।

खिलाड़ी चेक्फे काष्ठखुल में अपने प्रतिद्वन्दी के सामने रखे लक्ष्य को मारता है। यह लक्ष्य लाल का बना होता है। मारने से पूर्व खिलाड़ी को काष्ठ पकड़कर खड़ा होना पड़ता है। खड़ा होकर वह बाएँ हाथ को जाँघों के बीच रखता है, दाहिने में पकड़ी काष्ठ को घुटनों के बीच ले जाकर चेक्फे (लक्ष्य) पर फेंकता है फिर दौड़ता है। जब काष्ठ लक्ष्य पर गिरे तो इसका मुख ऊपर होना चाहिए। यदि एक खिलाड़ी काष्ठ को लक्ष्य पर नहीं मार सकता है तो उसके दल के अन्य खिलाड़ी क्रमशः लक्ष्य पर काष्ठ मारते हैं। दो चेक्फे के बाद एक लम्घा मारना आवश्यक है तब ही गोल माना जाता है। जब तक खिलाड़ी काष्ठ को लक्ष्य पर मारता है, जिन्दा माना जाता है, परन्तु जब लक्ष्य को नहीं मार सकता है, तो यह मरा माना जाता है और वह अपनी जगह बैठ जाता है। एक दल के सभी खिलाड़ी जब मर जाते हैं तक दूसरे दल के खिलाड़ी क्रमशः खेलते हैं। पुरुष और स्त्रियाँ अलग अलग या एक साथ यह खेल खेलते हैं एक मात्र घर में खेला जाने वाला खेल होने के कारण यह बहुत ही लोकप्रिय है।

सामचेल

कभी सामचेल या दौड अत्यन्त लोकप्रिय थी। इन दौड प्रतियोगिताओं का आयोजन जुलाई में किया जाता था। इनका आयोजन "पाना" (प्राचीन जिले) के आधार पर किया जाता था। हर पाना की एक निश्चित तिथि को इन दौडने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। उनमें विजयी प्रतियोगी अन्तिम प्रतियोगिता के लिए चुन लिए जाते थे। इन प्रतियोगिताओं में आधे मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। राजाओं के शासन काल में लालूप प्रथा थी, जिसमें जैता को राजा और राज्य के लिए अपनी योग्यता के अनुसार भोजन के बदले निश्चित समय तक काम करना पड़ता था। यह कानून था। जो प्रतियोगी इन प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करते थे, उन्हें लालूप से मुक्ति मिल जाती थी। प्रत्येक पाना प्रतियोगिता में तथा अन्तिम प्रतियोगिता में राजा तथा दरबारी सामन्त आदि उपस्थित रहते थे और विजेताओं को राजा की ओर से पुरस्कार प्रदान किए जाते थे।

पर्यटन स्थल

मणिपुर के प्रति पर्यटकों के आकर्षण के लिए प्रकृति ने ही अनेक अदभुत वस्तुओं की सृष्टि की है। ससार की कुछ दुर्लभ वस्तुएँ प्रकृति ने मणिपुर के शृंगार के लिए सँजोकर रखी हैं, जैसे—सिरोही पर्वत पर पाया जाने वाला सिरोही लीली पुष्प, शघाई नामक हिरण, लोकताक झील में तैरते द्वीप, यहाँ का स्वास्थ्यवर्द्धक वातानुकूलित जलवायु तथा वर्ष भर शस्य-श्यामल सुरम्य प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के लिए खुला हार्दिक निमंत्रण है। मणि के समान उज्ज्वल एवं चमकदार प्रदेश सैलानियों की आँखों को एक दावत का आमंत्रण है।

प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही यहाँ का समृद्ध सांस्कृतिक सौन्दर्य भी पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। मणिपुर की घाटी में बसनेवाले "मैतै" लोगों की अपनी समृद्ध और उच्च संस्कृति है। विश्व विख्यात मणिपुर नृत्य, स्वाँग एवं लीलाएँ, नाटक, उत्सव एवं त्यौहार की अटूट श्रृंखला, रंग-विरंगी, वेश भूषा, घर-घर के आँगन में मंदिर और उनमें चलते भजन कीर्तन नृत्य, दर्पण से चमकते स्वच्छ घर और उनके चारों ओर बने कुँज एवं पुष्प वाटिकाएँ मणिपुर के सांस्कृतिक वैभव हैं। यहाँ के निवासी आमोद-प्रमोद प्रिय हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब दिन के अंतिम प्रहर में खेँल-कूद का आयोजन न हो। गाँव हो या नगर दर्शकों की अपार भीड़ में पोली, मुक्ना, युबी-साकपी, खोड-वाड्जै, शगोल-काड्जै, काड्शान्नावा आदि स्थानीय खेल चलते रहते हैं, तो कहीं हॉकी, फुट-बाल आदि खेल आयोजित होते रहते हैं।

मैतै पुरुष गौर-वर्ण, हृष्ट-पुष्ट, मृदुभाषी, विनम्र, एवं शिष्ट होते हैं। इनके वस्त्रों, जूतों तथा बाहनों, बर्तनों, घरों के साथ स्वभाव की स्वच्छता किसी भी

पर्यटन के मन में स्पर्धा जागृत करने में सक्षम है। वहीं भी खते जाइये मंते वस्त्र पहने एक भी पुरुष या स्त्री नहीं मिलेगा। पुरुष एवं स्त्रियों के दाँत मोती जैसे उज्ज्वल एवं चमकदार होते हैं। महिलाओं का शरीरिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सौंदर्य के साथ एडी तक सहाराती सुंदर रेशमी केशराशि नारी सौंदर्य का विशिष्ट आकर्षण है। महिलाएँ रंग बिरंगी सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्र

परिषदी भागा नारी

पहनती है तथा बुनती भी है। स्वच्छता एवं शालीनता के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से मणिपुर की नारी जिस स्वतंत्रता एवं समता की अधिकारी है उसकी समता भारत के अन्य प्रांतों की महिलाएँ नहीं कर सकती हैं।

मणिपुरी के हाट बजार में क्रय विक्रय का कार्य अधिकांशतः महिलाएँ ही करती हैं। बाजारों में महिला दुकानदार अधिक हैं। गृहस्थी की सभी सामग्री भी महिलाएँ ही त्रय करती हैं। मंत महिला राजनैतिक दृष्टि से भी

प्रबुद्ध एवं जागरूक हैं, किमी भी राजनैतिक जलूस का नेतृत्व महिलाएँ ही करती हैं। सड़को पर विभिन्न प्रकार के आधुनिक वाहन चलाती हुई जितनी महिलाएँ मणिपुर में दिखाई देती हैं उतनी और कहीं नहीं। कार्यालयों, शिक्षण-संस्थाओं आदि में कार्यरत महिलाएँ पुरुषों से अधिक नहीं तो कम भी नहीं होंगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की टक्कर लेते हुए भी मणिपुर महिला कुंठाहीन, निराभिमानी, आज्ञाकारी पत्नी और ममतामयी माँ है। वह प्रातः-काल तीन बजे से रात्रि के नौ बजे तक अथक श्रम करती है और परिवार की व्यवस्थित रखती है। स्त्री-पुरुष बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इनकी जीवन पद्धति, रीति-रिवाज एवं परम्पराएँ पर्यटकों के लिए रुचि कर हैं।

मंतं समाज का समाजवादी दृष्टिकोण अनुकरणीय है। किसी भी सामाजिक उत्सव में या सस्कार के अवसर पर सब पुरुष मफेद धोती कुर्ता पहनते हैं, तो महिलाएँ हल्के भगवा रंग का फनेक एवं चादर पहनती हैं। सभी एकही पगत में बैठकर भोजन करते हैं कोई वर्ग या वर्ग भेद नहीं। पूर्ण समाजवाद जैसा व्यवस्था है जहाँ कोई घर में नौकर नहीं रखता है। स्वावलम्बन का पाठ कोई मणिपुर के जन जीवन से सीखे। यहाँ पर भिखारी खोजने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मंतं समाज में सामाजिक सुरक्षा का अलिखित विधान है। प्रत्येक बस्ती या मोहल्ले के अपग लोगो के लिए सामूहिक रूप से घर बना दिया जाता है। जिसमें सभी अपग लोग रहते हैं तथा उन लोगों के भोजन की व्यवस्था उस बस्ती के लोगो का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अन्न भीख मागने की प्रथा मणिपुर में आज भी अज्ञात प्रथा है। पद या आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठता के स्थान पर केवल आयु के आधार पर सम्मान दिया जाता है। यहाँ का आर्थिक जीवन पूंजीपतियों द्वारा शासित नहीं है और कृषि तथा लघु तथा कुटीर उद्योग यहाँ के लोगो का मुख्य व्यवसाय है। बहुआ मजदूर जैसी प्रथा मणिपुर में कभी प्रचलित नहीं रही है। मजदूर के साथ भी समता एवं सद्भाव का व्यवहार किया जाता है। मणिपुर के समाज का दृष्टिकोण पूर्ण समाजवादी है।

मणिपुर की घाटी में मंतं लोग रहते हैं, जो वैष्णव है जबकि मणिपुर के पर्वतीय प्रदेश में 29 जन-जातियाँ रहती हैं। इन जनजातियों की अपनी-अपनी वेश-भूषा है और रंग-विरंगे वस्त्रों के प्रति इनकी सुरुचि भी मंतं लोगो से कम नहीं है। प्रत्येक जनजाति की अपनी प्रथाएँ एवं परम्पराएँ तथा उत्सव त्योहार हैं। आमोद-प्रमोद, नृत्य-गायन एवं खेल-कूद के प्रति इनकी भी गहरी अभिरुचि है। सामूहिक कृषि एवं सामूहिक दिनचर्या इन जातियों की विशिष्टता है।

मणिपुर की मँतें हो या जनजाति की महिला हाथ-करघे पर कपड़ा बुनने में दक्ष होती है। विवाह से पूर्व प्रत्येक युवती को कपड़ा बुनना सीख लेना अनिवार्य है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य, जनजातियों के लोक नृत्य और इनकी वेश-भूषा की कलात्मकता में यहाँ की उन्नति संस्कृति एवं सभ्यता की झलक

द्वरा पीती : जो महिसार्प

स्पष्ट दिखाई देती है। मणिपुर के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौन्दर्य को देखकर ही मणिपुर को पृथ्वी पर स्वर्ग का लघु संस्करण कहा गया है। मणिपुर को पूर्वी भारत का कश्मीर या स्वीटजरलैंड भी कहा जाता है। मणिपुर भाषा के किसी प्राचीन कवि ने कहा है :

मणिपुरा सना-लैमायोल,
चिंगना कोयना-पंसाबा,
हाओना कोयना-पनगोक्पा ।

हे मेरे मणिपुर ! मुख्य स्वर्ण भू में सर्वश्रेष्ठ भूमि तुम्हारी

प्रकृति ने स्वयं बनाई पर्वत-प्राचीर तुम्हारी

प्रकृति-पुत्र-पर्वत-सजग-प्रहरी तुम्हारे !

जो भी कहिए मणिपुर-मणिपुर ही है। यहाँ के पर्यटक स्थलों का अवलोकन किया जाए :

इम्फाल

मणिपुर की घाटी के केन्द्र में स्थित मणिपुर का सबसे बड़ा नगर एव राजधानी है। सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनैतिक एव शैक्षिक गति विधियों का यह प्राचीन केन्द्र है। युमफाल (युम—घर तथा फाल—बनाना) शब्द से इम्फाल बना है, अर्थात् जलप्लावन के पश्चात् सर्व प्रथम यहीं घर बनाए गए थे। समुद्र तल से 705 मीटर की ऊँचाई पर स्थित इस नगर की लगभग डेढ़ लाख जनसंख्या है। नगर 17.48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नगर के बीचो-बीच श्वाइरवन्द बाजार है, जो सम्भवतः देश का सबसे बड़ा महिला बाजार है, जिसमें केवल महिलाएँ ही कपड़े सब्जी, मछली आदि बेचते हुए देखी जा सकती हैं। व्यापार के अतिरिक्त एक महिलाएँ, भीड़ भरा कोलाहलपूर्ण रंग-विरंगा बाजार अपनी अलग पहचान रखता है। चाँगल बाजार, वीर टिकेन्द्रजीत रोड के दोनों ओर का बाजार तथा पावना बाजार, इम्फाल के प्रमुख बाजार हैं। जहाँ मणिपुरी वस्त्र एव हस्तकला की सामग्री मिलती है। व्यापार के अतिरिक्त ये महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की प्रतिस्पर्धा करते हुए देखी जा सकती हैं, सड़कों पर साईकिल से कार तक चलाते हुए, कार्यालयों या खेतों में काम करते या नदी जलाशयों में मछली पकड़ते। पुरुष से जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यहाँ के बाजार में भीड़ लगी रहती है। विभिन्न प्रकार के वाहनो की संख्या भी बहुत अधिक है।

इम्फाल नगर में निम्नलिखित स्थान दर्शनीय हैं।

श्री श्री गोविन्द जी का मंदिर

राजवादी के निकट ही दो स्वर्ण गुम्बद-युक्त यह मंदिर वैष्णव संस्कृति का जोता जागता प्रतीक है। यह दर्शनीय स्थल है। जहाँ पर होली, नट, बसत

आदि राज नृत्यों का आयोजन होता रहता है। मंदिर के पास ही राज निवास है जो राजवाड़ी के नाम से विख्यात है तथा यही आवासवाणी केन्द्र भी है। दो गुम्बदवाले मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं। मंदिर के तीन कमरे हैं जिनमें

2, 568 मीटर ऊँचाई पर : तिम्रो लीली सहरावा दुर्लभ लीली पुष्प

बीचवाले में श्री कृष्ण एवं रसेश्वरी, तथा बगल के कमरे में राम कृष्ण और जगन्नाथ स्वामी की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के सामने आँगन के पार बहुत बड़ा मण्डप बना है जिसमें हजारों भक्त एक ही साथ बैठ सकते हैं।

महावली ठाकुर का मंदिर

हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर इम्फाल नदी के तट पर बना है, जहाँ

प्रत्येक मंगलवार एव शनिवार को भक्तजनों की भीड़ लगती है। हनुमान-जयंती के दिन यहाँ से प्रतिवर्ष रथ-यात्रा निकाली जाती है। मणिपुर में बन्दर केवल यही पाए जाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहीं पर कभी भोगवाहनवा का मंदिर था।

श्री श्री विजय गोविन्द जी मंदिर

मन्त्री मयुम सँकाई में स्थित मन्त्री अनन्तघाह के द्वारा निर्मित श्री श्री विजय गोविन्द जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। यहाँ होली के बाद हलकार के दिन रास नृत्य होता है। कायना से लाए गए बटहल के वृक्ष के दूसरे भाग से बनी मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई थी। हलकार के दिन की रास नृत्य की छवि कवियों द्वारा वर्णित वृंदावन की छवि उपस्थित करती है। कृष्ण गोप मठली के साथ एक ओर तो दूसरी ओर राधा तथा गोपियाँ का दृश्य रहता है। उस समय पिचकारियों से रंग की बौछार, गमन में भाग लेनेवालों की परम्परागत वेश-भूषा तथा सजावट दर्शनीय होती है। इसी मंदिर की परिष्ठा में हियाह तान्वा या नौका दोह प्रतियोगिता होती है।

युद्ध सैनिक स्मारक

बी० एम० कॉलेज के सामने द्वितीय विश्व युद्ध में इस क्षेत्र में मारे गए विदेशी ईसाई सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। कुछ ही दूर इम्फाल उखरल मार्ग पर भारतीय सैनिकों की याद में भी इसी तरह का एक स्मारक है। इन स्मारकों के रख रखाव का कार्य कॉमन वेल्थ वार प्रोटेक्शन के द्वारा किया जाता है। ये स्मारक अपनी एक रूग्ता एवं पवित्रता के रण दर्शनीय हैं।

गहामपाट पौधशाला

इम्फाल-श्रीमापुर मार्ग पर इम्फाल से 7 कि० मी० उत्तर में एक पौधशाला है। इसकी देखभाल मणिपुर सरकार का इन विभाग करता है। यहाँ 110 विभिन्न जातियों के वृक्ष लगाए गए हैं। यह पौधशाला दर्शनीय एवं उत्पन्न है।

काङला

कहते हैं कि जल-प्लावन के पश्चात् काङला जो सबसे ऊँचा स्थल है जो सूखा रह गया था या सबसे पहले सूख गया था। काङला मणिपुर का सबसे पवित्र एवं पूजनीय स्थान माना जाता है। जहाँ भगवान शिव ने स्वयं पाखण्डबा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राजसिंहासन दिया था। पाखण्डबा के बड़े भाई को सनामही गृहदेवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था। अतः काङला पाखण्डबा के समय से ही मणिपुर की राजधानी है। पूर्व-द्विटिण-काल तक काङला मणिपुर के महाराजाओं की राजधानी रही है। आज भी यहाँ प्राचीन राज प्रासादों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ प्राचीन महाराजाओं के नाम से बने स्मारक भी हैं।

सप्रति आसन राक्षस चतुर्षु वाहिनी के परिसर के मध्य यह स्थान है जिसके तीन ओर परिखा बना दी गई है। इस परिखा में समय-समय पर नाच तथा तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडेमी

इम्फाल विश्वप्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य का केन्द्र है और नेहरू डांस एकेडेमी में इस नृत्य की व्यवस्थित कक्षाएँ होती हैं। देशी अथवा विदेशी अतिथि जब मणिपुर में आते हैं तो यहाँ नृत्य अवश्य देखते हैं।

जन्तुघर

इम्फाल नगर के पश्चिम में 6 कि० मी० की दूरी पर एक शानदार बगीचे में जन्तुघर बना है। इसमें ससुर के विभिन्न भागों के जन्तु देखे जा सकते हैं किन्तु इसका प्रमुख आकर्षण मणिपुर का शवाई हिरण है।

पोलो ग्राउण्ड

अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पोलो खेला जाता था और आज भी यहाँ विभिन्न खेल-खेले जाते हैं। किन्तु इस मैदान का ऐतिहासिक महत्त्व है। 13 अगस्त 1891 के दिन यहाँ वीर टिकेन्द्रजीत तथा जनरल पाइल को हजारों लोगों की उपस्थिति में फाँसी पर लटकाया था। अतः यहाँ एक ऊँची शहीद मीनार उन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में बनवाई गई है। इसके पास ही सप्रहालय है, जहाँ प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है।

लम्फेल पाट

सांगोल चिंग अर्थात् झाड़ियो से भरा पर्वत और उसके नीचे कभी लम्फेल नामक पाट (झील) थी। उस झील का कोम्बोल नामक पुष्प बहुत प्रसिद्ध था। अब झील के स्थान पर सरकारी कार्यालय व सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थान बन गए हैं।

धर्म शहीद वार टिकेन्द्र जीतसिंह जिन्हें 13 अगस्त 1981 को घाइल जनकल के साथ पंसी दी गई

लम्फेल पाट के निकट सगोयगन्द अर्थात् छोटा बाँपने वाला स्थान है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पादवो का राजसूय यज्ञ का घोड़ा यहाँ पहुँचा तो बभ्रुवाहन ने उसे यहाँ बाँध दिया था और उसको छुड़वाने के लिए बभ्रुवाहन तथा अर्जुन के बीच ताकतपरी स्थान पर युद्ध हुआ था। किन्तु

कुछ विद्वान इस घटना को कपोल-कल्पित एव असत्य मानते हैं।

सांगोलचिंग के पास ही 'मगारव-बानवी' है। जहाँ वभी आत्मघात करने वालों की लाशें फेंकी जाती थी।

पुरूक सौवी

कोटवा बस्ती के निकट पुरूक सौवी नामक स्थान है। यहाँ पम्बारे की भाँति भूमि से प्रकृत रूपसे जलधारा निकलती है। इस स्थान के साथ कई विव-दंतियाँ जुड़ी हैं। यह भी कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है।

कैना (कायना)

इम्फाल के उत्तर पूर्व में 29 कि० मी० दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक पर्वतीय स्थल है। महाराजा भाग्यचन्द्र ने श्री श्री गोविन्द जी की आज्ञानुसार इसी स्थान से कटहल का वृक्ष बटवाकर उसने श्री श्री गोविन्द जी के चार विग्रह बनवाए थे। यहाँ एक मंदिर और विधाम गृह है। आसपास की पहाड़ियों पर अनानास के पौधे लगाने से इसके सौन्दर्य में चार घाँद लग गए हैं।

काब्रू पर्वत

कहते हैं जलप्लावन के समय मणिपुर निवासी काब्रू पर्वत पर चढ़ गए थे और जन सूखने पर फिर उतर आए थे। इस प्रवार काब्रू पर्वत सवते पूजनीय एव पवित्र स्थान माना जाता है। इसका पौराणिक महत्व है। प्रतिवर्ष नववर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग काब्रू पर्वत पर 6-7 घण्टे की दुर्गम चढ़ाई चढ़ते हैं। कहा जाता है कि शिखर पर पहुँचकर मनुष्य अपनी धकान भूल जाता है तथा उसको आत्मिक शांति प्राप्त होती है। शिखर पर एक लम्बी सी झोल है जिसमें जल के अनेक जीव जतु पाए जाते हैं। वहाँ लकड़ी से बने दो कमरे हैं जहाँ लोग ठहर सकते हैं। इस पर्वत पर स्त्री-पुरुष का आलिंगन वर्जित है। कहते हैं यहाँ आलिंगन करनेवाले युगल का अनिष्ट हो जाता है।

सांगथवाल-कुंज काँचीपुर

भारत-वर्मा मार्ग पर 8 कि० मी० दूरी पर सांगथवाल नामक स्थान है। महाराज भाग्यचन्द्र ने सांगथवाल की पहाड़ी पर एक विधाम गृह बनवाया था।

वे इसको एक कुज का रूप देना चाहते थे अतः एक बड़ा जलाशय बनवाया। जिसके किनारे कटहल के बृक्ष से बनी कृष्ण की मूर्ति के पास उनकी पुत्री सिजाल् इरौवी को राधा के रूप में बैठाया गया। यही प्रथम बार उसने रास-नृत्य किया तथा आज म कुमारी रही। यह भी कहा जाता है कि गरीबनिवाज नामक मणिपुर के महाराज ने सर्वप्रथम यहाँ एक विश्राम करने हेतु कुटिया बनवाई थी। भाग्यचन्द्र के बाद महाराज गभीर सिंह ने भी इसके विकास का प्रयत्न किया था। आज भी इसकी पहाड़ी पर भग्न अवशेष देखे जा सकते हैं। अब पहाड़ी के नीचे की समतल भूमि पर मणिपुर विश्वविद्यालय के भवन बनाए गए हैं।

वाईथी

वाईथी झील के मध्य एक सुन्दर विश्राम गृह बना हुआ है। झील के चारों तरफ का प्राकृतिक सौन्दर्य मनमोहक है। यहाँ के अनानास बहुत प्रसिद्ध हैं। वाईथी पाट इम्फाल से 16 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। यह मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है और इस झील में पाई जाने वाली नातोन मछली बहुत स्वादिष्ट होती है।

खूनी पर्वत

टिड्डिम मार्ग पर इम्फाल से 16 कि० मी० की दूरी पर यह एक छोटा सा पर्वत है जिसे लोकपा चिंग भी कहा जाता है। इस स्थान पर द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानी एवं ब्रिटिश सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था और बहुत से सैनिक मारे गए थे अतः इस पर्वत को लोम खूनी पर्वत भी कहते हैं।

विशानपुर

इसका प्राचीन नाम लमागयोग (लमहांग—मैदान का,—योग—दरवाजा) बताते हैं, तो कुछ लोग लमलोग (एक जाति) योग कहते हैं। मणिपुर का यह प्राचीन नागर टिड्डिम मार्ग पर ही इम्फाल से 27 कि० मी० दूरी पर पर्वत श्रृंखला के चरणों में बसा है। यहाँ पन्द्रहवीं शताब्दी का एक विष्णु मंदिर है जो विशिष्ट प्रकार छोटी ईंटों से बना हुआ है। ईंटों को चीन की पद्धति से बनाई गई ईंटें कहा जाता है।

निथीखोग

लोक्ताक परियोजना के पास एक छोटा गाँव निथीखोग है। यहाँ

श्री गोपनाथ जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ वायना के षटहल वृक्ष के तीसरे अंश की मूर्ति की स्थापना की हुई है। मंदिर के प्रागण में समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले नृत्य भी दर्शनीय हैं।

लोकताक परियोजना

इम्फाल से टिङ्गम मार्ग पर 36 कि. मी. की दूरी पर निगयोसोग नामक गाँव के पास बहुमुखी परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी दो कि. मी. लम्बी सुरंग देखने योग्य है। इस परियोजना के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकी हैं। इससे बाढ़ पर नियंत्रण कर सकें, तथा बर्द बर्गमोल भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सका है। लंमाटाक जल विद्युत घर तथा वहाँ का विश्राम गृह एवं पर्वत की गोद में बसी बस्ती पर्यटकों के लिए आकर्षक केन्द्र हैं।

मोइरांग

इम्फाल से दक्षिण में 45 कि० मी० की दूरी पर लोकताक झील के किनारे मोइराङ नामक पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर है, जो स्वतंत्रता संग्राम का पुनीत तीर्थ स्थल है। यह मणिपुर का प्राचीन पौराणिक नगर है। यहाँ खम्बायोइवी नामक पौराणिक प्रेमो-युगल का जन्म हुआ था। यहाँ थाङ्जिङ्ग का मंदिर है जिसके आँगन में लाइ हराओबा नृत्य होता है। थाङ्जिङ्ग नामक पौराणिक देवता का निवास-स्थान भी मोइरांग माना जाता है, जो मणिपुर के अत्यंत आदरणीय एवं पूजनीय देवता हैं। उनके सम्मान में प्रत्येक मई महीने में पारम्परिक नृत्य "मोइरांग लाइहरोबा" का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के अवसर पर शत-शत, नर-नारी थाङ्जिङ्ग देवता के सम्मान में गीत गाते हैं तथा नृत्य में प्राचीन शानदार पोशाक पहन कर भाग लेते हैं, जिससे नृत्य एवं मधुर संगीत का आनन्द बहुत बढ़ जाता है। मणिपुर की समृद्ध संस्कृति एवं सभ्यता को मोइराङ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीनकाल में यह नगर सभ्यता, संस्कृति कला एवं राजनीति का प्रमुख केन्द्र था।

आधुनिक काल के भारतीय इतिहास में भी इसका गौरव पूर्ण स्थान है क्योंकि 14 अप्रैल 1944 के दिन आजाद हिन्द फौज ने मोइराङ पर कब्जा कर लिया था। यह वह पुनीत भारत भूमि है जिसे सर्वप्रथम स्वतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। मोइराङ का डाक बंगला आजाद हिन्द फौज का मुख्यालय बना था और इस पर गौरव से तिरंगा क्षण्टा फहराया गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यहाँ आजाद हिन्द फौज का एक स्मारक बनाया जा रहा था जो आज भी अधूरा पड़ा है किन्तु इसके एक भाग में संग्रहालय है जहाँ आजाद हिन्द फौज के दुर्लभ-चित्र, वेश-भूषा तथा हथियार सुरक्षित हैं तथा एक छोटा-सा पुस्तकालय भी वहाँ है। स्मारक भवन के सामने एक छोटा-सा बगीचा है जिसके एक ओर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कांस्य प्रतिमा है तो दूसरी ओर नेताजी द्वारा 1945 ई० में सिगापुर में बनवाए गए स्तूप की प्रतिकृति है।

घोष्वोम गुरु के नेता ब्रजबासी वाला

मोहराड़ लगभग एक हजार वर्ष पूर्व मोहराड़ राजाओं की राजधानी थी। यहाँ मणिपुरी सभ्यता, संस्कृति, कला एवं धर्म का विकास हुआ।

लोकताक झील

उत्तर भारत की मोठे पानी की यह सबसे बड़ी झील है। वर्षा ऋतु में इस झील का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है और वर्षा ऋतु के बाद इसका जल सिमटता जाता है और जल क्षेत्र कम रह जाता है। लोकताक झील मणिपुर की प्रकृति की अनुपम भेंट है। इसमें विभिन्न प्रकार की जल वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक ऋतु में लोकताक में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं जो इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। इस जल-वनस्पति से फल फूल प्राप्त होते हैं जो सब्जी तरकारी तथा चटनी बनाने के काम आते हैं। झील में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं।

लोकताक झील के तैरते द्वीप ससार की अनुपम वस्तु है। घाटा और कराङ नामक दो द्वीप झील के मध्य स्थित हैं, जहाँ सुन्दर बगीचे हैं और इन द्वीपों से दृशक सुरम्य प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन कर सकते हैं। चारों ओर के पर्वतों तथा वनस्पति का चल-जल प्रतिबिम्ब इन द्वीपों में बँठकर देखा जा सकता है। झील के बीच एक छोटे से पर्वत पर सेंदरा नामक पर्यटक विश्राम-गृह बना हुआ है, जिसके चारों ओर चदन के वृक्ष लगे हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए नौका-बिहार की सुविधा भी उपलब्ध है। सेंदरा से क्षितिज का आलिगन करती अपार जल राशि उसमें तैरती छोटी-छोटी नावें, नावों के द्वारा झील के वृक्षस्पल को चीरकर आगे बढ़ने पर जल में बनते भँवर, तैरते द्वीप, रंग-बिरंगी जल-वनस्पति, झील के किनारे के हरे-भरे खेत एवं घास के मैदान, शरद ऋतु में साइबेरिया से उड़कर जाने वाले पक्षियों की गगन में कलरव करती पक्षितियाँ एवं झील के जल में तैरता पर्वतीय प्रतिबिम्ब जुभावनी एवं मनमोहिनी दृश्यावली है। नाविकों का पतवारों के संगीत के साथ उभरता स्वर और उसकी प्रतिध्वनि इस सपूर्ण वातावरण को सजीव बना देते हैं।

कंबुल लामजाओ

कंबुल लामजाओ मणिपुर का राष्ट्रीय अभयारण्य है और एक दलदली द्वीप है जिस पर सरकडो का घना जंगल है। ससार का एक विशिष्ट एवं दुर्लभ जाति का बारहसिंगे के सींगे वाला शघई नामक हिरण जो प्रकृति की अनुपम देन है, यहाँ सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त जंगली सुअर, चीते आदि अन्य प्राणी भी देखे जा सकते हैं। पर्यटकों के लिए सरकडो के वनों से आच्छादित यह दलदली द्वीप प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है।

चूराचांदपूर

इम्फाल से टिड्डिम मार्ग पर 60 कि० मी० की दूरी पर मणिपुर के भूत-पूर्व महाराजा के नाम से बसाया गया पर्वतीय जन-जातियों का कस्बा है। यह कस्बा दक्षिण जिले का मुख्यालय है और अनागा-जनजातियों की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है।

माओ

राष्ट्रीय मार्ग 39 पर इम्फाल दीमापुर के बीचों-बीच मणिपुर और नागालैण्ड की सीमा पर समुद्रतल से 1788 मीटर की ऊँचाई पर माओ नामक कस्बा बसा है। यह राष्ट्रीय मार्ग पर सर्वोच्च स्थान है। अपन परम्परागत हथियारों से सजे लम्बे कद के हष्ट-पुष्ट माओ जाति के नागा यहाँ देखे जा सकते हैं। माओ जाति की रंग-बिरंगी वस्त्रों में सजी सुन्दर महिलाएँ भी दर्शनीय हैं। ऊँचाई के कारण यह स्थान सदा ठण्डा रहता है।

काडचूप

इम्फाल तर्मिगलौंग मार्ग पर इम्फाल पश्चिम में 16 कि० मी० की दूरी पर स्थित पर्वतीय दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोग पिकनिक करने आते हैं।

तर्मिगलौंग

यह तर्मिगलौंग जिले का मुख्यालय है। यह ऊँचा पर्वतीय स्थल है, जहाँ बहुत मीठा सतरा पैदा होता है। यहाँ पर रोगमई तथा कबुई जन जाति के लोग रहते हैं।

टेंगनीपल

भारत-बर्मा मार्ग का सर्वोच्च पर्वतीय स्थल है, जहाँ से मणिपुर घाटी का सपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है। टेंगनीपल इम्फाल से 69 कि० मी० दक्षिण में स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है जहाँ तेज हवा चलती रहती है। टेंगनी का अर्थ काँटेदार पौधा होता है।

पल्लेल

पल्ले अर्थात् दीवार और लेल का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। यह इम्फाल से

55 कि मि की दूरी पर स्थित है और मणिपुर की घाटी का दक्षिण दिशा का अंतिम ग्राम है। यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएँ आरंभ होती हैं। यह भारत की वह पुरानी भूमि है जिस पर कर्नेल लक्ष्मीनाथन के सेनापतित्व में आजाद हिन्द फौज ने अधिकार करके इसे स्वतंत्र करा दिया था।

मोरे

मणिपुर के दक्षिण पूर्व में इम्फाल से 110 कि० मी० की दूरी पर बर्मा की सीमा पर बसा छोटा-सा गाँव है। मोरे से कुछ दूर बर्मा की सीमा में टामू नामक कस्बा है जहाँ बर्मा की सभ्यता एवं संस्कृति देखी जा सकती है। ऊँचे पर्वतानों पर बने मकान, बौद्ध मठ तथा वृक्षों का आलिंगन बरती लताएँ बर्मा की विभिन्नता को प्रकट करती हैं।

सुगनू

दक्षिण के मैदान के अंतिम छोर पर स्थित सुगनू नामक गाँव बहुत ही ही सुन्दर है। इसमें एक प्राचीन मंदिर है। हाल ही में अनानास व ओक लगाने से इसका प्राकृतिक सौन्दर्य और बढ़ गया है।

खीपम

खीपम में पर्वत पर बने विश्राम गृह से छोटी-सी खीपूम घाटी का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। लगभग 21 वर्ग कि मी की यह एक चपटी घाटी है, इसकी समुद्रतल से ऊँचाई 262 मीटर है। यह पुरानी कछार सड़क पर स्थित है। इससे कुछ ही दूरी पर एक सुन्दर जल प्रपात है। प्रकृति का आनंद लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान है।

खोंगजोम

भारत बर्मा मार्ग पर इम्फाल से 37 कि. मी की दूरी पर स्थित वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ मेजर जनरल ब्रजवासी पावना के सेनापतित्व में मणिपुरी सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की। रक्षा के लिए 23 अप्रैल 1891 ई के दिन अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जब तक उनका अंतिम सैनिक जीवन था अंग्रेजों की बर्मा से आने वाली अंग्रेज सेना को रोकें रहा। लेफ्टिनेंट ग्राण्ट जो इस युद्ध में स्वयं घायल हुआ था, ने भी अपनी शत्रु के साहस एवं शौर्य की प्रशंसा की है। इस पर्वत के नीचे जहाँ युद्ध हुआ था अब एक भव्य स्मारक बनाया गया है और प्रत्येक 23 अप्रैल खोंगजोम दिन के

रूप में मनाया जाता है और यहाँ लोग स्वतंत्रता प्रेमियों को अर्द्धांजलि अर्पित करने आते हैं। यद्यपि इन धरो को सफलता नहीं मिल सकी किन्तु उनके स्वाधीनता प्रेम की याद यह ऐतिहासिक स्थल युगों-युगों तक दिलाता रहेगा।

उखरूल

इम्फाल पूर्व में समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊँचाई तथा 83 कि. मी. की दूरी पर स्थित सुन्दर पर्वतीय छोटा-सा कस्बा है जो पूर्वी जिले का मुख्यालय भी है। इसकी ऊँचाई शिमला जितनी है लीर बहुत ठंडा स्थान है। यहाँ सदा मेघ-घटाएँ छाई रहती हैं और सूरज से आँख-मिचौनी खेला करती हैं। यह ताँखुल नामक थोड़ा जनजाति का केन्द्र स्थान है।

उखरूल के पूर्व में 2568 मीटर की ऊँचाई पर सिरोही पर्वत है, जहाँ संसार का एक दुर्लभ जाति का पुष्प सिरोही लीली खिलता है। प्रकृति ने मानो मणिपुर के उन्नत-भाल पर अपने ही हाथों सिरोही लीली के रूप में कुम-कुम बिन्दी लगा दी हैं। उखरूल से 10 कि. मी. दूरी पर दशंतीय पर्वत कंदराएँ हैं।

चसाद

भारत बर्मा सीमा पर बसा चसाद एक सुन्दर पर्वतीय ग्राम है जहाँ से भारत की ओर देखने से देवदार के सघन वृक्ष कुजो की क्रोड़ में बसे गाँव नव-जात पक्षी शावक से दृष्टिगोचर होते हैं। जो बर्मा की ओर देखने पर चिदविन नदी की उज्ज्वल जलधारा दिखाई देती है। सूर्योदय के पूर्व की अरुणिमा बिखरने के साथ ही पर्वतों के मध्य स्थित गहरी घाटियाँ दुग्ध धवल जलधारा के कल-कल निनाद करते जलस्रोत, वर्षा के जल से सद्यस्नात पर्वतमालाएँ, सीढ़ीदार खेत, उनमें लहराते घान के पौधे और उनमें बहता जल अभूतपूर्व दृश्यावली है। चसाद का प्राकृतिक सौन्दर्य दशंतीय है।

यातायात एवं परिवहन

मणिपुर चारो ओर से पर्वतो से घिरा राज्य है। अतः यहाँ आवागमन अज्ञातकाल से विवट समस्या रही है। यातायात एवं संचार माध्यम मनुष्य सामग्री एवं विचारो के आने-जाने में सहायक होते हैं। यातायात, परिवहन एवं संचार साधनो को इसीलिए देश की शिराएँ कहा जाता है, जो उसको जीवन देती हैं। विषम घरातल, पर्वत श्रृंखलाओ के घेरे, भूस्खलन और घने जंगलो के कारण मणिपुर में यातायात एवं परिवहन की सुविधाओ का विकास संभव न हो सका। यहाँ की नदियाँ पर्वतीय हैं जिनमें बारह महीने पानी नहीं रहने और लघु आकार के कारण इनका जलमार्गों के रूप में उपयोग संभव नहीं है। भूस्खलन के कारण मणिपुर में रेलमार्गों का निर्माण भी संभव नहीं हो सका है। मुख्य रूप से केवल सड़क मार्ग ही यातायात एवं परिवहन के लिए एक मात्र साधन है। वायुमार्ग और सड़कें ही मणिपुर को देश के अन्य भागों से जोड़ती हैं।

सड़कें

सड़को को आधुनिक सभ्यता की महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है। सड़को को सख्या तथा उनकी स्थिति से किसी क्षेत्र के जीवन के स्तर का पता चलता है। मणिपुर का 9/10 भाग पर्वतीय है। इस पर्वतीय प्रदेश में सड़कें ही यातायात एवं परिवहन का मुख्य सस्ता और सरल साधन है।

प्राचीनकाल में मणिपुर यातायात और परिवहन के भागो से चीन और भारत को जोड़ने का उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। 550 ईसवी पूर्व शाक्य वंश के धारराजा के मणिपुर में बसने तथा बर्मा के उत्तरी भाग को जातने के विवरण बर्मा के राजवंश के इतिहास में उपलब्ध है। जी. ई. हार्वे ने बर्मा के

इतिहास में लिखा है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में चीन का रेशम मणिपुर के रास्ते अफगानिस्तान तक ले जाया जाता था। भारत के क्षत्रिय राजा मणिपुर के रास्ते ही बर्मा तक पहुँचे थे। रामायण और महाभारत काल में भी मणिपुर का भारत के अन्य भागों से जुड़ा होने का वर्णन इन दोनों महाकाव्यों में उपलब्ध है। प्राचीन काल से ही मणिपुर मुख्य स्थल मार्ग पर रहा है।

वर्तमान तामलुक (ताम्रलिप्त—प बगाल) से माँडले तक का मार्ग भी मणिपुर से गुजरता था तथा विष्णुपुर (विशनपुर) नामक मणिपुर की बस्ती इस मार्ग का पड़ाव स्थल था। इस मार्ग को मणिपुर में कछार मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुर की जीवन रेखा के समान थी। 1825 ई. में बर्मा से लड़ने जब ब्रिटिश सेनाएँ इस मार्ग से निकली तो इस मार्ग की बहुत खराब दशा थी। उस समय ब्रिटिश सेना को इस दुर्गम मार्ग पर जन धन की पर्याप्त हानि उठानी पड़ी। परिणामस्वरूप इस मार्ग को सुधारन की आवश्यकता अनुभव की गई। 1833 ई. में मणिपुर के राजा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई और 1833 में इस मार्ग पर सड़क बनाने का कार्य आरंभ किया गया और 1844 ई. में यह सड़क बनकर तैयार हो गई। यद्यपि यह सड़क पैदल यात्रियों तथा सामान लदे पशुओं के लिए उपयुक्त थी तथापि सफ़री होने के कारण इस पर भारी वाहनों का आवागमन संभव न था। इसलिए 1891 में इम्फाल-दीमापुर सड़क का निर्माण किया गया। उस समय से यही मणिपुर की जीवन रेखा है। क्योंकि दीमापुर रेलवे स्टेशन भी है और आज भी यह मार्ग कछार मार्ग से सुगम है। कछार मार्ग खोपम, कलाड नामक स्थानों पर होता हुआ जिरिवाम तक जाता है और मणिपुर को सिलचर से जोड़ता है। इस मार्ग पर मवारी या मालवाहक गाड़ियाँ का आवागमन बहुत कम है। यातायात के यांत्रिक साधनों के मणिपुर पहुँचने से पूर्व घाटी के लोग बँलपाडी से सामान लाते ले जाते थे और पर्वतों में रहने वाले लोग सिर पर बोझ उठाते थे। आज भी कई मणिपुर के ऐसे गाँव हैं, जहाँ से लोग पैदल सिर पर सामान उठाकर आते हैं।

मणिपुर की आर्थिक स्थिति की प्रगति बिना सड़कों के निर्माण के संभव नहीं है। यह क्षेत्र अभी तक अछूता है और इसकी भूमि में अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं। उन संभावनाओं को खोज निकालने व उनका उपयोग करने के लिए सड़क निर्माण ही यातायात का एक मात्र सस्ता साधन है। क्योंकि रेल मार्ग बनाना तो यहाँ संभव नहीं है, इसका कारण यह है कि यहाँ की भूमि रेलमार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। सड़कों द्वारा ही मणिपुर की उर्वर भूमि का पूर्ण उपयोग संभव हो सकता है तथा इस क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक

उत्थान सम्भव है। सड़को के विकास व सुगम यातायात के द्वारा मणिपुर को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से भी जोड़ा जा सकता है। भावात्मक एकता के लिए भी सड़क निर्माण आवश्यक है। मणिपुर की आर्थिक दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन सड़को द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

1955-56 में मणिपुर में 960 कि. मी. सड़कें ही थीं जो बीस वर्षों बाद 1976 ई. में 3,493 कि. मी. हो गईं। वास्तव में मणिपुर के सड़कों में तो यह वृद्धि 264 प्रतिशत हुई किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इस वृद्धि का महत्त्व गौण ही रहा। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रति 100 कि. मी. में से 64 कि. मी. भाग पर ही सड़कें थीं। जबकि राष्ट्रीय स्तर 20 कि. मी. था। कच्ची और पक्की सड़को को मिलाकर भी मणिपुर में सड़कें बहुत कम हैं।

मणिपुर में राष्ट्रीय मार्ग 39 गुजरता है, जो इसकी राजधानी को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। राज्य मार्ग भी हैं, जो प्रत्येक जिले के मुख्यालय को राजधानी से तथा पड़ोसी राज्यों व अपने राज्य के मुख्यालयों से जोड़ता है। गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें भी बनाई गई हैं। इन सबसे प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय मार्ग 39 हैं, जो दीमापुर से मोरे तक जाता है। इसी मार्ग के द्वारा भारत के अन्य भागों से यातायात सम्भव है। प्राचीन कछार मार्ग का नव कछार मार्ग बना दिया गया है यह राज्य मार्गों में प्रमुख है। अब यह मार्ग पक्का बना दिया गया है तथा इसको पहले की अपेक्षा अधिक चौड़ा व सीधा बनाया गया है। यह मार्ग इम्फाल से जिरिबाम तक 224 कि. मी. लम्बा है। सकटकाल में यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग 39 के विकल्प के रूप में उपयोगी है।

टिड्डिम मार्ग जो इम्फाल से बर्मा के टिड्डिम नामक स्थान को जोड़ता है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। इसी मार्ग से बर्मा से आजाद हिन्द फौज मणिपुर में घुसी थी और इम्फाल से 15 कि. मी. दक्षिण तक पहुँची थी। इस मार्ग पर विशनपुर, मोदराङ तथा चुराचाँदपुर नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान स्थित हैं।

इम्फाल उलरूल मार्ग इम्फाल से ताँखुल जाति के प्रमुख केन्द्र उलरूल को जोड़ता है। इम्फाल तमिगलींग मार्ग मणिपुर पश्चिम के मुख्यालय तमिगलींग को प्रान्त की राजधानी से जोड़ता है। राज्य के अन्य प्रमुख मार्ग हैं—इम्फाल सुगनू मार्ग, इम्फाल यारिपोक मार्ग, इम्फाल काङ्चुप मार्ग, इम्फाल सगोलबद मार्ग तथा चुराचाँदपुर घानलोन मार्ग जो तिपाईं मुख मार्ग का एक भाग है। तिपाईंमुख मार्ग पूरा होने पर आइजल (मिज़ोरम की राजधानी) से इम्फाल सड़क मार्ग से जुड़ सकेगा :

इन सड़कों पर बसें व ट्रकों के अतिरिक्त जीप और कारो तथा अन्य यातायात के तीव्रगामी साधन चलाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के अर्द्ध सैनिक सीमा सड़क संगठन के द्वारा भी मुख्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी परिपद भी इस क्षेत्र में सड़को के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। अपेक्षित मार्गों का निर्माण कार्य पूरा होने पर मणिपुर में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बढ़ जाएगी जो मणिपुर को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा के अधिक निकट ला सकेगी।

जलमार्ग

मणिपुर की नदियाँ नावें चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए जलमार्ग यातायात को गौण ही कहा जाएगा। मणिपुर के दक्षिणी जिले में तिपाई नदी और बराक नदी के मिलने के स्थान पर कुछ दूरी तक नावें चलती हैं। बराक की एक अन्य सहायक जिरि नदी तिपाईमुख उपखंड के लिए जिरिबाम नामक नदी के किनारे स्थित स्थान तक सवारी और माल नौकाओं से लाया जाता है।

इम्फाल, धोबाल और नम्बोअ नदियों में भी वर्षाऋतु में जब काफी पानी होता है, नावों के सहारे यातायात एवं परिवहन कार्य किया जाता है, किन्तु बहुत कम दूरी तक ही यह सम्भव है। लोकत्ताक में तैरते द्वीपों पर रहने वाले मछुआरों के लिए नावों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे आवागमन के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। पहले लोकत्ताक के किनारे स्थित मोइराड से कुभी द्वीप तक सड़क नहीं थी, उस समय नावें ही वहाँ तक पहुँचने का एक मात्र सहारा थी।

वायुमार्ग

मणिपुर के जीवन में वायुमार्ग की विशेष भूमिका है। आवागमन के लिए वायुमार्ग की भूमिका स्थल मार्ग से कम नहीं है। लगभग उतने ही लोग वायुमार्ग से इम्फाल आते या जाते हैं, जितने स्थल मार्ग से आते जाते हैं। इन्डियन एयर लाईन्स कोरपोरेशन की कलकत्ता से सिलचर होते हुए इम्फाल तथा दिल्ली से पटना, बागडोगरा (शिलीगुडी-बंगाल) गोहाटी होते हुए इम्फाल तथा वापसी, बोईंग 737 की विमान उड़ान प्रतिदिन है। जबकि दीमापुर से इम्फाल वायुद्वारा विमान की प्रति मप्ताह में तीन उड़ानें होती हैं। ये विमान इम्फाल के तुलि-हाल हवाई अड्डे (जो इम्फाल से 7 कि. मी. दक्षिण में है) पर उतरते हैं तथा उड़ते हैं।

यहाँ लोगो में वायु मार्ग यात्रा की मानसिकता विकसित हो चुकी है। जबकि यह यात्रा बहुत ही महंगी पड़ती है तब भी लोग वायुमार्ग से यात्रा करना अच्छा समझते हैं। प्रतिदिन की उड़ानों के लिए सदैव पूर्व आरक्षण आवश्यक होता है, वरना जगह मिलना संभव नहीं है। वायु यात्रा की मानसिकता की लोक प्रियता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि यात्री धनी-मानी व्यक्ति ही नहीं बाहर के कुली मजदूर तक हाते हैं। भारत के अन्य प्रान्तों के नौकरी पेशा लोगो का कहना तो यह है कि वे जो कुछ बचाते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग वायुमार्ग यात्राओं पर खर्च कर देते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र तथा टाक भी वायुयान से आती है। वर्षा ऋतु में मानसून के सक्रिय होने के पश्चात् कई बार इम्फाल को उड़ाने रद्द हो जाती है।

मणिपुर में यातायात और परिवहन की स्थिति के विवेचन से स्पष्ट है कि यहाँ यह समस्या है। मणिपुर रेलमार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है, अतः यहाँ सड़को से ही ट्रको में सामान आता है जो काफी महँगा सापन है। मणिपुर को खाद्यान व दालो के अतिरिक्त सभी चीजें बाहर से मगवानी होती है। दालें, तिलहन, पेट्रोलियम, कपडा, सुत का धागा, चमडे का सामान, नमक आदि सामग्री यहाँ भारत के अन्य भागो से आती है। यह सड़क मार्ग भी भूस्खलन के कारण कई बार बंद हो जाता है उस समय यहाँ इन वस्तुओ की कीमत वृष्पनातीत बढ़ जाती है। सातवी योजना में जिरिबाम तक सिलचर से रेलवे लाईन विछाने की योजना है। यदि मणिपुर तक यह रेलमार्ग आ सका तो मणिपुर की आर्थिक अवस्था में निश्चय ही सुधार होने तथा औद्योगीकरण होने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी तथा देश से कटा यह भू भाग भावात्मक दृष्टि से भी भारत से जुड़ सकेगा। विघटनकारी भावनाओ और दृष्टिकोण में परिवर्तन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। देखें जब वह दिन आता है। सप्रति मणिपुर में जितना सामान बाहर से आता है उसकी तुलना में यहाँ से बाहर जाने वाला सामान बहुत कम होता है। इसलिए गाड़ी भाडा अत्यस्थानो से दुगुना होता है। रेल से जुड़ने पर कल कारखाना की स्थापना की संभावना है जिससे यहाँ से विभिन्न प्रकार की सामग्री बाहर जा सकेगी और आवागमन का वर्तमान असुलन दूर होने से चीजें सस्ती होंगी।

यहाँ लोगो में वायु मार्ग यात्रा की मानसिक्ता विकसित हो चुकी है। जबकि यह यात्रा बहुत ही महंगी पड़ती है, तब भी लोग वायुमार्ग से यात्रा करना अच्छा समझते हैं। प्रतिदिन की उड़ानों के लिए सदैव पूर्वं आरक्षण आवश्यक होता है, वरना जगह मिलना संभव नहीं है। वायु यात्रा की मानसिकता की लोक प्रियता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि यात्री धनी-मानी व्यक्ति ही नहीं बाहर के कुली-मजदूर तक हाते हैं। भारत के अन्य प्रान्तों के नौकरी पेशा लोगो का कहना तो यह है कि वे जो कुछ बचाते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग वायुमार्ग यात्राओं पर खर्च कर देते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र तथा डाक भी वायुयान से आती है। वर्षा ऋतु में मानसून के सक्रिय होने के पश्चात् कई बार इम्फाल की उड़ानें रद्द हो जाती हैं।

मणिपुर में यातायात और परिवहन की स्थिति के विवेचन से स्पष्ट है कि यहाँ यह समस्या है। मणिपुर रेलमार्ग से नहीं जोड़ा जा सका है, अतः यहाँ सड़को से ही ट्रको में सामान आता है, जो काफी महँगा साधन है। मणिपुर को खाद्यान व दालो के अतिरिक्त सभी चीजें बाहर से मंगवानी होती हैं। दालें, तिलहन, पैट्रोलियम, कपडा, सुत का घागा, चमड़े का सामान, नमक आदि सामग्री यहाँ भारत के अन्य भागो से आती है। यह सड़क मार्ग भी भूस्खलन के कारण कई बार बंद हो जाता है, उस समय यहाँ इन वस्तुओं की कीमत कल्पनातीत बढ़ जाती है। सातवी योजना में जिरिबाम तक सिलचर से रेलवे लाईन विछाने की योजना है। यदि मणिपुर तक यह रेलमार्ग आ सका तो मणिपुर की आर्थिक अवस्था में निश्चय ही सुधार होने तथा औद्योगीकरण होने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी तथा देश से कटा यह भू-भाग भावात्मक दृष्टि से भी भारत से जुड़ सकेगा। विघटनकारी भावनाओं और दृष्टिकोण में परिवर्तन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। देखें कब वह दिन आता है। संप्रति मणिपुर में जितना सामान बाहर से आता है उसकी तुलना में यहाँ से बाहर जाने वाला सामान बहुत कम होता है। इसलिए गाड़ी भाड़ा अन्य स्थानो से दुगुना होता है। रेल से जुड़ने पर कल कारखाना की स्थापना की संभावना है जिससे यहाँ से विभिन्न प्रकार की सामग्री बाहर जा सकेगी और आवागमन का वर्तमान असंतुलन दूर होने से चीजें सस्ती होंगी।

